

* गीता अनुक्रमणिका *

संख्या	नाम	पृष्ठारम्भ	पृष्ठसमाप्ति
१	पुत्रगीता	१	८
२	सङ्कीर्णगीता	१०	२१
३	बोधगीता	२२	२५
४	पिङ्गलागीता	२६	४०
५	शरुपाकगीता	४१	४५
६	सृजणगीता	४६	५३
७	सौभाग्यगीता	५४	६४
८	सर्वज्ञगीता	६५	७२
९	हृद्यगीता	७३	७६
१०	संन्यासगीता	७७	८५
११	व्यासगीता	८५	१०४
१२	नारदगीता	१०५	१२५

* निवेदन *

संसार में रहकर भी मनुष्य को उचित है कि जहां तक हो सके मनको परमार्थ की तरफ झुकावे क्योंकि निःश्रेयस कल्याण का हेतु परमार्थ ही है इस गीतासंग्रह में १२ गीताओं का संग्रह किया गया है जिनके विचार पूर्वक पढ़ने से मनुष्य को यथार्थ लाभ हो सक्ता है ॥

अथ पितापुत्रसंवादे कुन्तीगीता

युधिष्ठिर उवाच—अतिक्रामतिकालेऽस्मिन् सर्वभूतक्षयवाहे ।

किंश्रेयःप्रतिपद्येत तन्मेब्रूहिपितामह ! ॥१॥

महाराज युधिष्ठिर भीष्मजीसे पूछते हैं कि—हे पितामह ! इस दीड़ते हुए, सर्वनाशक काल—समयको जाता हुआ जानकर मनुष्यको कौनसा कल्याण का मार्ग ढूँढना चाहिये उसको आप मुझे समझाकर कहिये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच—अत्राप्युदाहरन्तीम—मितिहासंपुरातनम् ।

पितुःपुत्रेणसंवादं तन्निबोधयुधिष्ठिर ! ॥ २ ॥

द्विजातेःकस्यचित्पार्थ ! स्वाध्यायनिरतस्यवै ।

वभूवपुत्रांमेधावी मेधावीनामनामतः ॥ ३ ॥

सोऽब्रवीत्पितरंपुत्रः स्वाध्यायकरणे रतम् ।

मोक्षधर्मार्थकुशलो लोकतत्त्वविचक्षणः ॥ ॥४॥

भीष्मजी राजा युधिष्ठिरजीसे कहते हैं कि हे कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर ! तुम ने जो प्रश्न किया है इसी विषयमें पितापुत्रका संवादरूप पुराना इतिहास कहा जाता है उसको तुम सुनो उसको । किसी वेदपाठी ब्राह्मणका मेधावी नामक उत्तम बुद्धि वाला पुत्र था वह सोक्ष धर्मका तत्त्वार्थ समझनेमें कुशल तथा संसारके तत्त्वको यथार्थ जानने वाला [अर्थात् धर्म, अर्थ, काम नीतियों में से काम वा धनमें आसक्त न हुआ वाला ब्रह्मचारी था] मेधावी एक समय अपने वेदपाठी पितासे बोलाकि ॥ ३—४ ॥

पुत्र उवाच—धीरःकिंस्वित्तात ! कुर्यात्प्रजानन् क्षिप्रं ह्यायु-

र्भश्यतेमानवानाम् । पितस्तदाचक्ष्वयथार्थयोगं

ममानुपूर्व्यायेन धर्मचरेयम् ! ॥ ५ ॥

पुत्र अपने पितासे बोला कि—हे पूज्य पितः ! मनुष्योंका आयु शीघ्र २ नष्ट हो रहा है इस बातको धीर पुरुष जानता हुआ क्या करे ? हे पितः ! इस बातको मुझसे क्रमपूर्वक कहिये जिससे मैं धर्मको ही करूँ ॥ ५ ॥

जब कीर्ई कहीं जाना चाहता है तो पहिलेसे जानकी तयारी करता है

वैसे ही अश्वपुत्र आने वाले सृष्टिके पद्मातकी बड़ी यात्राके लिये बड़ी तयारी करी वहाँ शरीरादि साधन कुछ नहीं जायगा किन्तु केवल अच्छे दुरे संचित कर्म ही साथ जायगे ॥

पितोवाच-वेदानधीत्यब्रह्मचर्येणपुत्र ! पुत्रानिच्छेत्पाव-
नार्थंपितृणाम् । अग्नीनाथायविधिवच्चेष्टयज्ञो
वनंप्रविश्याधमुनिर्वुभूरेत् ॥ ६ ॥

पिताने उतर दिया कि हे पुत्र ! ननुष्य पहिले ब्रह्मचर्याश्रममें रह कर वेदोंको पढ़े पद्मात् प्राहु तर्पणादि ह्यदा सृत्पितरोंको तारनेकेलिये गृहाश्रम में रह कर पुत्रोंकी उत्पन्न करे उसके बाद अग्न्याधान करके सोमयागादि यज्ञ करे पीछे वनमें जाकर मुनि होनेके लिये प्रयत्न करे अर्थात् वानप्रस्थ होके तप करे इस प्रकार तीनों आश्रमका कृत्य पूराकर लेने पर ऋषींसे मुक्त हो कर मुक्तिकी प्राप्त हो सकता है [बीचके सामान्य मनुष्यके लिये यह मार्ग है] ॥

पुत्रउवाच-एवमभ्याहतेलोकै समन्तात्परिवारिते ।

अमोघासुपतन्तीषु किंधीरद्ववभापसे ॥ ७ ॥

पुत्र बोला कि हे पितः ! इस प्रकार नाना प्रकारके दुःखोंसे लोगोंके प्रत्यक्ष पीडित होने तथा अनेक शिथिलतादि सम्बन्धिनी विपत्तियोंने घेरे होने पर और निवृत्त न होने वाली विपत्तियोंके आ २ कर ऊपर गिरने पर भी आप धीरज वालोंके तुल्य क्या कहते हो ? ॥ ७ ॥

पितोवाच-ऋषभभ्याहतेलोकः केनवापरिवारितः ।

अमोघाःकाःपतन्तीह किन्नुभीपयसीवमाम् ॥ ८ ॥

पिताने कहा कि हे पुत्र ! लोक अभ्याहत (सारा हुआ) किस प्रकार है तथा किससे घेरा हुआ है और अमोघा कौन हैं जो आती जाती हैं । हे पुत्र ! तू ऐसा वचन कहकर क्या मुझे डराना चाहता है ? ॥ ८ ॥

पुत्रउवाच-मृत्युनाभ्याहतेलोको जरयापरिवारितः ।

अमोघारात्रयश्चापि नित्यमायान्तिगान्तिच ॥ ९ ॥

यदाहनेतज्जानानि नमृत्युस्त्रिष्टुतीतिह ।

सोऽहंक्रथंप्रतीक्षिष्ये ज्ञानेनापिहितश्चरन् ॥ १० ॥

पुत्र बोला कि हे पितः । यह लोक, मृत्युसे नारा हुआ तथा वृद्धा-
वस्थासे घेरा हुआ है आने जाने वाली ये रात्रियां अमोघा कहलाती हैं ।
जब मैं इस बातकी भली भांति जानता हूँ कि—मृत्यु बराबर प्राणियोंको ना-
रता ही जा रहा है किन्तु कोई चाहे कि मैं अभी न जहूँ तो मृत्यु कुछ भी
काल ठहरता नहीं अर्थात् खड़ा नहीं रहता तब मैं ऐसा जानता हुआ मृत्यु
की क्यों प्रतीक्षा (इन्तजारी) करूँ ॥ ९ । १० ॥

रात्र्यां रात्र्यां व्यतीताया—मायुरल्पतरयदा ।

तदैव वन्ध्यं दिवस—मिति विद्याद्विचक्षणः ॥ ११ ॥

गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत् कस्तदा ।

अनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम् ॥ १२ ॥

पुष्पाणीव विचिन्वन्त—मन्यत्र गतमानसम् ।

वृकीत्रोरणमासाद्य मृत्युशदाय गच्छति ॥ १३ ॥

अद्यैव कुरुष्वच्छ्रेयो मात्वां कालो त्यगाद्यम् ।

अकृतेष्वेव कार्येषु मृत्युर्वै सन्प्रकर्षति ॥ १४ ॥

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चोपराह्निकम् ।

नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् ॥ १५ ॥

कोहि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ।

युवैव धर्मशीलः स्या—दनित्यं खलु जीवितम् ।

कृते धर्मे भवेत्कोर्त्ति—रिह प्रेत्य च वै सुखम् ॥ १६ ॥

पुत्र पितासे फिर कहने लगा कि—हे पितः ! एक २ रात्रिके व्यतीत होने
पर थोड़ा २ आयु नित्य २ घटता जाता है इसी प्रकार प्रत्येक दिन भी आयु
का नाशक है इस बातकी बुद्धिमान् पुरुष जान लेंगे । गहरे जलमें मच्छके
समान अगाध संसारमें कौन विचार शील पुरुष सुख पा सकता है ? क्योंकि
मनुष्योंके मनोरथ पूरे नहीं होने पाते परन्तु मृत्यु श्रीप्रतासे पासमें आ खड़ा
होता है । पुष्पोंकी बढोरते हुए की भांति अन्य कार्योंमें लगे भूले हुए पुरुष
को मृत्यु लेकर इस प्रकार चला जाता है जैसे मेढाको वृकी (मेढियन) लेकर
चली जावे । हे पितः ! तुम आज ही कल्याणकारी कार्योंकी करो तुम्हारा

यह काल ध्यर्घ्य न चला जावे क्योंकि कामोंके पूरा न होने पर ही मृत्यु मनुष्योंको खींच लेता है। मनुष्यका कर्तव्य है कि वह कलके कामको आज और दोपहरके पश्चात् करने योग्य कार्यको दोपहरसे पहिले कर लेवे क्योंकि मनुष्योंके काल पूर्ण हो गये वा नहीं इस बातकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करता। कौन जानता है कि आज किसका मृत्यु होगा इस कारण पुरुषको चाहिये कि युवा समर्प होते ही धर्म करने लगे किन्तु यह न शोचे कि वृद्ध होंगे तब धर्म कर लेंगे अभी आनन्द भोगें। क्योंकि जीवन क्षणभङ्गुर है। जो धर्म करता है उसकी इस लोकमें कीर्ति और परलोकमें उन्नती कुछ होता है ॥१६॥

यदि मनुष्यको संसारकी अनित्यताका ध्यान सदा बना रहे, निरन्तर चलने वाले संसारचक्रके घूमनेका शब्द इसके जानोंमें प्रत्येक समय सुनाई पड़ता रहे, संसारस्य प्राणियोंकी मरते देखे २ यदि मनुष्यको बार २ निरन्तर शिक्षा मिलती रहे, यदि मनुष्य मोहरूप मद्यको पीकर शुधि वृधि भूला न रहे किन्तु सचेत रहता हुआ अपने प्रधान कर्तव्यसे न डिगे तो कल्याण-भागी हो सकता है ॥

मोहेनहिसमाविष्टः पुत्रद्वारार्थमुद्यतः ।

कृत्वाकार्यमकार्यंवा पुष्टिमेपांप्रयच्छति ॥ १७ ॥

तंपुत्रपशुसम्पन्नं व्यासवतमनसंनरम् ।

सुप्तं व्याघ्रीमृगमिव मृत्युरादायगच्छति ॥ १८ ॥

संचिन्वानकमेवैनं कामानामदितृप्तकम् ।

व्याघ्रः पशुमिवादाय मृत्युरादायगच्छति ॥ १९ ॥

इदंकृतमिदंकार्यं=मिदमन्यत्कृत्वाकृतम् ।

एवमीहासुखासक्तं कृतान्तःकुरुतेवशे ॥ २० ॥

अज्ञानी पुरुष पुत्र, स्त्री आदिके लिये कर्तव्य अकर्तव्य काम करके पुत्र स्त्री आदिको पुष्ट किया करता है। पुत्र स्त्री और पशुओंसे युक्त, कार्योंमें फसे हुए उक्त मनुष्यको मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे सोते हुए मृगको व्याघ्री ले जावे। कामनाओंको बढोरते हुए तथा कामों से तृप्त न हुए पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे बाघ पशुको ले जावे। यह काल मैंने कर लिया यह मुझे करना है और यह अन्य कार्य खींचमें पड़ा पूरा करना है इस प्रकार आशाके सुखमें भूले हुए पुरुषको मृत्यु गप करलेता है ॥ २१२॥

जो भूलमें नहीं पड़ा किन्तु हरवार सचेत रहता हुआ अपने कल्याणार्थ भी कुछ २ जप तप परोपकारादि करता जाता है उसका भी मृत्यु अवश्य होता है पर धर्मका संचय करनेसे उसके समीप अच्छे साधनोंका बल हो जाता है जिससे वह घबराता नहीं तथा मृत्युका दुःख भी उसको अधिक पीडित नहीं करता ॥

कृतानांफलमप्राप्तं कर्मणां कर्मसंज्ञितम् ।

क्षेत्रापणगृहासक्तं मृत्युरादाय गच्छति ॥ २१ ॥

दुर्बलं बलवन्तं च शूरं भीरुं जडं कविम् ।

अप्राप्तं सर्वकामार्थान् मृत्युरादाय गच्छति ॥ २२ ॥

मृत्युर्जरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम् ।

अनुपवतं यदा देहे किं स्वस्थ इव तिष्ठसि ॥ २३ ॥

जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्वेति देहिनम् ।

अनुपवता द्वये नैते भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥ २४ ॥

मृत्योर्वा मुखमेतद्वै याग्रामेव सतीरतिः ।

देवानामेपवै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः ॥ २५ ॥

निवन्धनी रज्जुरेपा याग्रामेव सतीरतिः ।

छित्त्वैतां सुकृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः ॥ २६ ॥

जिसको किये हुए कर्मोंका फल प्राप्त नहीं हुआ तथा जो खेती, दूकान, घर आदिके कामोंकी फंसावटमें भूला हुआ ऐसे पुरुषको मृत्यु लेकर चल देता है। दुर्बल हो वा बलवान् हो, शूर-मारने वाला साहसी हो वा डरपीक हो पर मृत्यु किसीको नहीं छोड़ता किन्तु निर्बलादि सब मनुष्योंको अपनी कामनाको वा धनादि पदार्थोंको पूर्ण प्राप्त करवानेसे प्रथम ही मृत्यु उठाले जाता है। पुत्र पितासे कहता है कि--हे पितः! जब इस देहमें मृत्यु, जरावस्था अनेक रोग और अनेक कारण वाले अनेक दुःख निवास करते हैं तब तुम बे-खटक क्यों बैठे हो? अर्थात् सचेत होजाओ। न जाने कौन मृत्यु आदि शत्रु किस समय तुमको धर दबावे। उत्पन्न होते ही पुरुषके पास मारनेके लिये मृत्यु तथा जरा अवस्था आ जाती है और अवसर पाकर ये दोनों अपना

काम करती हैं। इस मृत्यु और वृद्धावस्थासे सब जड़चेतन प्रदार्थ घिरे हुए हैं। ग्राम [जनसमुदाय] में वास और ग्राम्य पदार्थोंसे प्रेम ये दो बातें ही मृत्युका मुख्य कारण हैं। देवोंका सिद्धान्त है कि वनमें तपस्यादि करनेसे मृत्यु दूर भागजाता है। शुद्ध एकान्त निर्जनवन मृत्युहीन देवस्थानके तुल्य है। ग्राममें वास और ग्राम्य पदार्थोंमें तद्रूपता (तन्मयता) से प्रेम रखना ये दो बातें मानो संसारमें बांधनेकेलिये एक रज्जु (रस्सी) हैं। इस उक्त रज्जुको पुण्यात्मा घर्नशील ही काट सकते हैं पापी कदापि नहीं काट सकते २१। २६ ॥

इन उक्त श्लोकोंमें कहे विषयपर यदि मनुष्यका ठीक २ विचार बना रहे वा यह कथन जिसके हृदयमें निवास करले वह प्रेम विषयोंमें आसक्त होके अगाध संसार सागरकी तरङ्गोंमें पड़ाहुआ गोता खाया करे यह सम्भव नहीं। भूलमें पड़े रहना अविद्या और मृत्युका ठीक २ यथार्थरूप दीखना तथा शरीरको अनित्य समझना यथार्थज्ञान वा तत्त्वज्ञान वा विद्या नाम वेदतत्त्वार्थज्ञता का प्राप्त होना मोक्षका हेतु है ॥

नहिंसयतियोजन्तून् मनोवाक्कायहेतुभिः ।

जीवितार्थापनयनैः कर्मभिर्नसब्रध्यते ॥ २७ ॥

नमृत्युसेनामायान्तीं जातुकश्चित्प्रवाधते ।

ऋतेसत्यमसत्त्याज्यं सत्येह्यमृतमाश्रितम् ॥ २८ ॥

तरुमात्सत्यव्रताचारः सत्ययोगपरायणः ।

सत्यागमःसदादान्तः सत्येनैवान्तकंजयेत् ॥ २९ ॥

अमृतंचैवमृत्युश्च द्वयंदेहेप्रतिष्ठितम् ।

मृत्युरापद्यतेमोहात् सत्येनापद्यतेऽमृतम् ॥ ३० ॥

जो मनुष्य=मन, वाणी, शरीर और आक्षेपादि निमित्तोंसे प्राणियोंकी हिंसा नहीं करता कराता अर्थात् जानरुविचारादिसे किसीको दुख देनेकी चेष्टा नहीं करता वह जीवन सरणके प्रवाह में वहाने वाले कर्मों से नहीं बन्धता। सत्यके सिवाय अन्य कोई ऐसा नहीं है जो आते हुए मृत्युकी सेना को किसी प्रकार कदापि रोक देवे ईश्वर भगवान्से भिन्न सब संसार असद् है उसे छोड़ना चाहिये एक सत्य ही रूप परमात्मा है उसी अपरिणामी सत्य में अमृत स्थित है। इस कारण मनुष्यको उचित है कि सत्यव्रत, सत्ययोग,

सत्यशास्त्रीका स्वाध्याय करता हुआ तथा जितेन्द्रिय होकर सत्य से ही मृत्यु को जीत लेवे । इस शरीरमें असृत और मृत्यु दोनों स्थित हैं । अज्ञानसे मृत्यु और सत्य भगवान्‌के ज्ञानसे असृत प्राप्त होता है ॥

सब अनर्थ वा पापोंका मूल परपीड़ा रूप हिंसा तथा सब धर्म वा पुण्यों का मूल अहिंसा वा दया है हिंसासे अन्धकार हेतु भययुक्त संस्कार संचित होता और दया वा अहिंसाके सेवनसे निर्भयता मुक्तिका हेतु होती है । प्रकाश ही अन्धकारको हटा सकता है अन्य कोई नहीं । शरीरमें नाभिसे ऊपर अर्ध भाग में रहने वाला प्राण ज्ञान असृत वा प्रकाश ही स्वस्थदशामें आने पर असृत वा मोक्षका हेतु है । नाभिसे नीचेके भागमें स्थित विषयासक्तिका हेतु अपान, अज्ञान, मृत्युवा अन्धकार ही प्रबल पड़ा संसारचक्रका घलाने वाला है ॥

सोऽहं ह्यहिंसः सत्यार्थी क्रोमक्रोधबहिष्कृतः ।

समदुःखसुखः क्षेमी मृत्युं हास्याभ्यमर्त्यवत् ॥ ३१ ॥

शान्तियज्ञरतोदान्तो ब्रह्मयज्ञस्थितो मुनिः ।

वाङ्मनःकर्मयज्ञश्च भविष्याभ्युदजायने ॥ ३२ ॥

पशुयज्ञैः कथं हिंसै-महिशो यष्टुमर्हति ।

अन्तवद्विरिव प्राज्ञः क्षेत्रयज्ञैः पिशाचवत् ॥ ३३ ॥

सो मैं हिंसा न करने वाला, सत्यको चाहने वाला काम, और क्रोधको छोड़कर सुख, दुःख को समान मानता हुआ कुशलसे पूर्वक देवों के समान मृत्युको छोड़ दूंगा । और शान्तिरूप यज्ञमें मन लगाता हुआ ब्रह्मयज्ञमें तत्पर होऊंगा तथा उत्तरायणमें मैं जितेन्द्रियता पूर्वक मन और वाणीका उत्तर के कारणमें यज्ञ नाम होम करता हुआ मानूंगा कि मैं मानो देवयज्ञ ही करता हूँ । मुझ सरीखा समझता हुआ पुरुष जिन यज्ञोंमें पशुहिंसाकी जाती है ऐसे यज्ञोंसे यजन योग्य नहीं क्योंकि इन परिमित फल वाले यज्ञोंको धर्म की ओर प्रबल वा उत्तम निष्ठा रखता हुआ परमार्थी पुरुष पिशाच—राक्षस के समान बन कर नहीं कर सकता ॥ ३१-३३ ॥

हिंसा का मूल क्रोध वा द्वेष है और द्वेषका हेतु कामकी सूक्ष्म वासना है [कामात्क्रोधोऽभिजायते] क्योंकि कामसे ही क्रोध होता है । काम का

नाभिसे नीचे अधोभागमें रहने वाले. अपानके साथ पूर्ण जेल है तो सिद्ध हुआ कि सृष्ट्यु वा अज्ञान का साथी क्रोध वा द्वेष नाम हिंसा है इसी से प्रायः क्रोधी लोग ही अधिक सताये वा मारे जाते हैं। जो संसार के दुःखों से बचना वा मुक्ति चाहता है वह सबसे पहिले हिंसा क्रोध द्वेषादिका त्याग और दया वा अहिंसाका धारण करे ॥

यस्यवाङ्मनसेस्यातां सभ्यक्प्रणिहितेसदा ।

तपस्त्यागश्चयांगश्च सर्वैपरमवाप्नुयात् ॥ ३४ ॥

नास्तिविद्यासमंचक्षु नास्ति सत्यसमंतपः ।

नास्तिरागसमन्दुःखं नास्ति त्यागसमंसुखम् ॥ ३५ ॥

आत्मन्येवात्मनाजात आत्मनिष्ठोऽप्रजोऽपिवा ।

आत्मन्येवभविष्यामि नमान्तारयतिप्रजा ॥ ३६ ॥

जित्तके मन और वाणी ठीक सदा जीते हुए बशमें रहते हैं तथा जित्त का तप, दान और योग ठीक दशाका है वही पुरुष सबसे परे परमात्मा वा श्रीकृष्णको प्राप्तही सकता है। विद्याके समान नेत्र, सत्यके समान तप, राग के तुल्य दुःख और त्यागके समान कहीं सुख नहीं है। मेरा आत्मा अनादि होनेके कारण किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वह आत्मा अपने रूपमें ही स्थित है यह किसी दूसरे जीवको उत्पन्न नहीं करता है अतः मैं अपने रूप में अवस्थित होऊंगा (तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् योगद०) मुझे सांसारिक प्रजा औरलाद नहीं तार सकती है ॥ ३४—३६ ॥

मन वाणीका बशीभूत होना तथा तप, त्याग [वैराग्य] और योग नाम चित्त का समाधान एकाग्रता होना यही कल्याण वा मुक्ति का मार्ग है। विद्या शब्दसे वेद लेना चाहिये [पितृदेवगनुष्याणां वेदश्चक्षुःसनातनम् । ननु० अ० १२] पितृ, देव, तथा मनुष्योंका वेद ही सनातन चक्षु है। सारांश यह है कि मनुष्य प्रथम विषयोंका संग छोड़ना आरम्भ करे और इसीमें कल्याण नाने क्योंकि विषय ही वस्तुतः विष हैं केवल एक यकार विषय शब्दमें विष से अधिक है पर न्यूनता कुछ नहीं ॥

नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति चित्तं यथैकतासमतासत्यताच ।

शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमार्ज्वं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ३७॥

किन्तो धनेर्जान्धवैर्वापि किन्ते किन्ते नारैर्जाज्ञणः श्रीमरिष्यसि ।
आत्मानमन्त्रिच्छगुह्यं प्रविष्टं पितामहास्ते क्लगताः पिता च ॥ ३८ ॥

वह नेधापी ब्राह्मणका पुत्र अपने पितासे कहता है कि हे ब्राह्मण ?
पिताः । ब्राह्मणका ऐसा अन्य कोई धन नहीं है जैसी कि एकता, समता,
सत्यता, शील, धर्ममें स्थिति, तपस्या करना, कोमलता और 'संगारी' कानों
से निवृत्ति वैराग्य करना धन है । हे पिता ! जब तुम्हारा करना 'गिश्चित
ही है तब तुमको धन, बान्धव और स्त्रीके कोई प्रयोजन नहीं है करण अथ
उपस्थित होते ही धनादिका कुछ धूलिबत् हो जाता है । जिस आत्माको अ-
ज्ञानवश मनुष्य ज्ञान नहीं सक्ता उसको तुम रोगी-चाही । थोड़ी देर सोचो तो
सही कि तुम्हारे पितामह और पिता आदि पूर्वज कहाँ गये । । ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

अज्ञानी बालक कहाता और कल्याणमार्गका उपदेश करने वाला ज्ञानी
पुरुष पिता होता है इस अनुर्णके कथनानुसार व्यवहारमें कहने मात्र पिता
अज्ञानी होने से पुत्रवत् या शिष्यवत् हुआ और जो कहनेमें पुत्र या वही
शास्त्रानुसूल उपदेश द्वारा रक्षक पालक होनेसे मुख्य पिता हुआ जागो ।
पूर्वजालमें ऐसे २ शुद्ध संस्कारी पुत्र होते थे जो पिताको भी उपदेश देकर
कल्याण मार्गमें लाते थे ॥

भीष्म उवाच-पुत्रस्यैतद्वचः श्रुत्वा यथाकार्णोत्पितानृप ! ।

तथात्वमपि वर्त्तस्व सत्यधर्मपरायणः ॥ ३९ ॥

भीष्मजी राजा युधिष्ठिरजीसे अन्तमें कहते हैं कि-हे नृप । युधिष्ठिर ।
तेरोपुत्रके वचनको सुनकर पिताने किया था वैसे ही तुम भी सत्य और धर्ममें
परायण होकर वर्त्ताव करो ॥ ३९ ॥

इति शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पिता पुत्रसंवादे १७५ तमोऽध्यायः ॥

अथ मङ्गिगीता ॥

युधिष्ठिर उवाच—ईहमानःसमारम्भान् यद्दिनासादयेद्वनम् ।

धनतृष्णाभिभूतश्च किंकुर्वन्सुखमाप्नुयात् ॥

राजा युधिष्ठिरजी भीष्मजीसे पूछते हैं कि—हे पितामह ! यदि मनुष्य धन प्राप्तिकेलिये बहुतसे कार्योंका आरम्भ करता हुआ भी धनको न पावे तो बतलाइये कि उस धनकी चाहना बाले, पुण्यको किस कार्यके करने से सुख वा सन्तोष मिल सकता है ॥ १ ॥

भीष्मउवाच—सर्वसाम्यमनायासः सत्यवाक्यंभारत ! ।

निर्वेदश्चात्रिधित्साच यस्यस्यात्ससुखीनरः ॥२॥

एतान्येवपदान्याहुः पञ्चवृद्धाःप्रशान्तये ।

एपस्वर्गश्चधर्मश्च सुखंचानुत्तमंमतम् ॥ ३ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीम—मितिहासंपुरातनम् ।

निर्वेदान्मङ्गिनागीतं तन्निबोधयुधिष्ठिर ! ॥४ ॥

भीष्मजी कहते हैं कि—हे भरतकुलोत्पन्न युधिष्ठिर ! जिस पुरुष में—१ सर्व समता, २—अनायास, ३—सत्यबोलना, ४—वैराग्य,—उदासीनता और ५—नये २ कार्योंका आरम्भ न करना ये पांच गुण होते हैं वह सुखी होता है । वृद्ध ज्ञानी पुरुष इहीं उक्त पांच गुणोंको शान्तिका पद—साधन कहते हैं, इन्हीं पांचोसे स्वर्ग मिलता, धर्मसंचित होता और सर्वोत्तम सुख मिलता है । इस विषयमें वृद्धजन इस पुराने इतिहासको कहते हैं जो इतिहास वैराग्यवान्—उदासीन मङ्गि नामक पुत्रपने गाया है इसीसे इसका नाम मङ्गिगीता हुआ उसको तुम सुनो समझो ॥ २ । ४ ॥

परमार्थ वा मुक्ति [सब दुःखोंसे छूटने] का सर्वोपरि यही द्वार है कि १ सनता, २—शान्ति, ३— सत्यभाषण [जज्ञा मनमें हो वही वालीसे कहना] ४—भोगोंसे उदासीनता और ५—विषयभोगके नये २ उद्योगोंका न करना । किसीको शत्रु किसीको मित्र समझना किसीको अपना किसीको विरामा समझना इत्यादि विषयता ही दुःखका मूल है । शान्ति न रहनेसे व्याकुलता के साथ इधर उधर अधिक भागनेसे दुःख तथा सन्तोष रखनेसे सुख ही-

ता, मिथ्याभाषणसे दुःखके हेतु भय लज्जा शङ्काहोते हैं। विषयोसे उदासी-
नता न हो तो वहां वृष्णा वा राग ही दुःखोंका मूल है। और विषयभोग
के लिये नये २ उद्योग भविष्यत्में होने वाले दुःखोंके बीज जानो। इन्हीं
पांचोंका वर्णन मङ्गिगीता में होगा ॥

ईहमानोधनंमङ्गि-भग्नेहश्चपुनःपुनः ।

केनचिदुनशेषेण क्रीतवान्दम्यगोयुगम् ॥ ५ ॥

सुसम्बद्धौतुतौदम्यौ दमनायासिनिःसृतौ ।

आसीनमुष्ट्रमधयेन सहसैवाभ्यधावताम् ॥ ६ ॥

तयोःसम्प्राप्तयोरुष्ट्रः रुक्न्धदेशमगर्षणः ।

उत्थायोत्क्षिप्यतौदम्यौ प्रससारमहाजवः ॥ ७ ॥

ह्रियमाणौतुतौदम्यौ तेनोष्ट्रेणप्रमाथिना ।

म्रियमाणौचसंप्रेक्ष्य मङ्गिस्तत्रात्रवीदिदम् ॥ ८ ॥

पूर्वकालमें मङ्गि नानक पुरुषने धन प्राप्तिके लिये अनेक चेष्टायें वा उ-
द्योग किये परन्तु उनके सब उद्योग वार २ निष्फल हुए। पश्चात् मङ्गिने शेष
रहे थोड़े धनसे दो बखड़े (जिहोंने साताफा दुग्ध पीना छोड़ दिया था)
मोल लिये। वे दोनों बखड़े जोठ लगाकर फिरानेकेलिये मङ्गिने बाहर नि-
काले, निकाले हुए वे दोनों बखड़े बैठे हुए जूटके वीरमें हो कर शीघ्रतासे
दौड़े उन दोनों बखड़ोंकी उस प्रकार निकलते हुए देख जूट सहन न करके
अपने कण्ठमें आर्द्धहुई बखड़ोंकी जुड़ी रस्ती [जिसमें दोनों और बखड़े थे]
को लिये उठा और उसने दोनों बखड़ोंकी ऊपरकी उठाके अपनी लम्बी
श्रीवा, (गर्दन) वेगसे फैलायी उस बलवान् जूटसे उन दोनों उठाये भरते
हुए बखड़ोंको देखकर मङ्गि यह वचन बोले किः-॥५। ८ ॥

नचैवाविहितंशक्यं दक्षेणापीहितंधनम् ।

युक्तेनश्रद्धयासम्य-गीहांसमनुतिष्ठता ॥ ९ ॥

चतुर पुरुष भी प्रारब्धके बिना वाञ्छित धनको प्राप्त नहीं हो सकता
चाहे वह श्रद्धासे युक्त हुआ कितना ही उद्योग क्यों न करे ॥ ९ ॥

कृतस्थपूर्वनानर्थै-र्युक्तस्याप्यनुतिष्ठतः ।

इमंपश्यतसंगस्था ममदैवमुपप्लवम् ॥ १० ॥

उत्सृज्योत्सृज्यमेदस्मी विपत्तेनैवगच्छतः ।

उत्सृज्यमकाकतालीय-सुत्पथेनैवधावतः ॥ ११ ॥

मणीवोष्टू ह्यलम्बेते त्रिधौवत्सतरौमस ।

शुद्धंहिदैवदेवेदं हठेनैवास्तिपौरुषम् ॥ १२ ॥

यदिवाप्यपपद्येत पौरुषं नामकर्हिचित् ।

अन्निवृत्तः सार्णतदपि दैवमेवावतिष्ठते ॥ १३ ॥

तरुमाब्धिर्वैदएवैह गन्तव्यः सुखमिच्छता ।

सुखं स्वपितिनिर्विण्णो निराशश्चार्थसाधने ॥ १४ ॥

अहोसव्यकृशुकैनीकतं सर्वतः परिमुच्यता ।

प्रतिष्ठतानहारण्यं जनकस्यनिवेशनात् ॥ १५ ॥

यः कामानापनुयात्सर्वान् यश्चैतान्कैवलंस्त्यजेत् ।

प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागोदिशिष्यते ॥ १६ ॥

मैं क्रियकारण दुरे कर्मोरे युक्त नहीं हूँ तथा उद्योगमें तत्पर हूँ तथापि देखी संयोगसे दैव (प्रारब्ध) रुद्धन्धी कैसा उपलव्व [विपत्ति] है । मेरे वखड़े वखला २ के भी विपत्तनार्थमें न रूँ जाया करते थे परन्तु आज काकतालीय न्याय से आकाशनागसे जाते हैं । मेरे प्यारे वखड़े जंटके कथठमें दो नशियोंको सन्मान लाटकते हैं यह कैवल प्रारब्ध ही सा फल है हठसे कोई पुरुषार्थको प्रधान कहे तो भी नहीं हो सकता । यदि कभी जहाँ पुरुषार्थकी भी प्रधानता दीख पड़ती है तो वहाँ भी खोज करने वा विशेष विचारनेसे अन्तमें दैव-प्रारब्ध ही प्रयत्न ठहरता है । तिनके दुख चाहने वाला पुरुष-उदानीमता-वैराग्यकी ही प्रारब्ध करे क्योंकि वैराग्यवाच्य और प्रयोजनसिद्धिसे निराश हुआ पुरुष सुखपूर्वक जोता है । सद्धि कहते हैं कि-ओहो ! सबका त्याग करते हुए और जनकके घर से राहावन को समाजिय्य होने के लिये मर्यादा करते हुए शुद्धदेव जी ने बहुत अच्छा कहा है वह यह है कि-"इस संसारमें जो पुरुष सब कामों को प्राप्त हो जावे और जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़ देवे इन दोनोंमें कामनाओं को छोड़ने वाला उच्च अश्रय है ॥ १०-१६ ॥

प्रारब्ध को प्रधान वा बड़ा नाननेके साथ आस्तिकताका बड़ा सम्बन्ध है। कर्म पाल अवश्य भोगना पड़ता है ऐसा विश्वास ही शुभ कर्मोंको करता तथा नीच कर्मोंसे बचाता है। प्रारब्धानुसार किसीको लेशमात्र धनादिका कुछ मिले भी तो उसके आगे पीछे वा बीच २ सब समय में दुःख अवश्य रहेंगे। धनादिकी चाहना रखने वाला कदापि दुःखोंसे बच नहीं सकता इस कारण उदासीन होने में ही सुख है थोड़ा कुछ अधिक दुःखमें गिना नहीं जायगा प्रधानमें ही शब्दका प्रयोग होता है ॥

नान्तंसर्वविधित्सानां गतपूर्वोऽस्तिकश्चन ।

शरीरेजीवितेचैव तृष्णामन्दस्यवर्द्धते ॥ १७ ॥

निवर्त्तस्वविधित्साभ्यः शाम्यनिर्विद्यकामुक ! ॥

असकृच्चसिनिष्कृतो नचनिर्विद्यसेततः ॥ १८ ॥

यदिनाहंविनाश्यस्ते यद्येवंरमसेमया ।

मामांयोजयलोभेन वृथात्वंवित्तकामुक ! ॥ १९ ॥

संचितंसंचितंद्रव्यं नष्टतवपुनःपुनः ।

कदाचिन्मीक्ष्यसेमूढ ! धनेहांधनकामुक ! ॥ २० ॥

नइकि विचार करता है कि अनादिकाल से अब तक कोई भी पुरुष मनोरथोंके पार नहीं गया और जब तक यह शरीर जीवित रहता है तब तक अज्ञानी की तृष्णा बढ़ती ही जाती है। हे काम ! सब मनोरथों से निवृत्ति हो तथा उदासीन होकर शान्त हो जा। हे काम ! तू मनोरथोंके पूर्ण न होनेसे अनेक बार तिरस्कृत हुआ दाव हारा परन्तु तुम्हें मनोरथों से उदासीनता नहीं होती। यदि तू मुझे नष्ट करना चाहता यदि तू मेरे साथ इस तरह विद्यमान है तो हे धन की कामना करने वाले काम ! मुझे लोभ के साथ व्यर्थ युक्त मत कर। हे काम ! अनेक बार इकट्ठा किया २ तेरा धन धार २ नष्ट हो गया। हे मूढ़ ! धन की कामना करने वाले लोभ ! इस धन की आशाको कब छोड़ेगा ? ॥ १७-२० ॥

[आमृत्युतीनैवमनोरथाना-मन्तोऽस्तिविज्ञातमिदंमयाद्य ।

मनोरथास्तिकिपरस्यचित्तं नजायतेवैपरमार्थसङ्गि ! ॥]

सृत्यु होने पर्यन्त अभिलाषा किसीकी पृरी नहीं होती और मनोरथों में आसक्त रहने वाले किसी पुरुषका चित्त कभी परमार्थ की ओर नहीं लगता । यही बात सांख्य अ० ४ सू० २७ में [न भोगाद्रागशान्तिर्मुनिवत् ॥] कही है कि भोगसे रागकी शान्ति नहीं होती जैसे कि सौभरि मुनिका राग भोगोंसे न शान्त हुआ इस लिये विवेकसम्बन्धी विचारसे रागकी शान्त करके हुए सुख प्राप्तिका उद्योग करे ॥

अहोनुममबालिश्रयं योऽहंकीडनकरस्तव ।
 किन्त्वेवंजातुपुरुषः परेषांप्रेष्यतामियात् ॥ २१ ॥
 नपूर्वेनपरेजातु कामानामन्तमाप्नुवन् ।
 त्यक्त्वासर्वसमारम्भान् प्रतिबुद्धोऽस्मिजागृमि ॥२२॥
 नूनंतेहृदयंकाम ! वज्रसारमयंहृदम् ।
 यदनर्थशताविष्टं शतधानविदीर्यते ॥ २३ ॥
 जानामिकाम!त्वांचैव यच्चकिंचित्प्रियंतव ।
 तवाहंप्रियमन्विच्छन्नात्मन्युपलभेसुखम् ॥ २४ ॥
 काम ! जानामितेभूलं संकल्पात्किलजायसे ।
 नत्वांसंकल्पयिष्यामि समूलोनभविष्यसि ॥ २५ ॥

मङ्किल कहते हैं कि-हे काम । मेरी यह बड़ी सूखता है जो मैं तेरा क्रीडनक (खिलौना) बना हुआ हूँ । पुरुषको सर्वदा उचित है कि वह भोगों की तृष्णासे दूसरोंका सेवक कदापि न बने । इस संसारमें पहिले और पिछले कोई भी पुरुष मनोरथोंके अन्तको नहीं पहुंचे । मैं अद्यसे सब सांसारिक सुख भोगार्थ कार्यारम्भोंको छोड़कर सचेत हुआ जागता हूँ । हे काम ! तेरा हृदय वज्रसार हीराके समान निःसन्देह अतिकठोर है जो सैकड़ों अनर्थोंसे युक्त होने पर भी सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाता । हे काम ! मैं तुम्हको और तेरे प्रिय कार्यको जानता हूँ । मैं तेरा प्रिय करता हुआ अपने अन्तःकरणमें कभी सुखको प्राप्त नहीं हो सकता । हे काम ! मैं तेरी जड़को जानता हूँ अर्थात् विदित हुआ है कि तू संकल्पसे उत्पन्न होता है । अबसे आगे मैं संकल्प ही न करूंगा इससे तू समूल ही न रहेगा=नष्ट हो जायगा ॥ २१-२५ ॥

यद्यपि मनुधर्मशास्त्रमें लिखा है कि विना कामनाके धर्मानुष्ठानादि शुभ कर्म भी नहीं हो सकता इस लिये कहीं कामना करना भी किसीको कर्तव्य है तथापि शुभ कर्मकी कामना अशुभकी चाहनासे ही अच्छी होना मनुजी का सिद्धान्त है किन्तु शुभाशुभ सब कामनाओंके त्यागकी अपेक्षा शुभ कामना करना भी शरीर होनेसे त्यागकोटिमें रहेगा ॥

ईहाधनस्यनसुखा लब्धचिन्ताचभूयसी ।

लब्धनाशोयथामृत्युर्लब्धंभवतिवानवा ॥ २६ ॥

परित्यागेनलभते ततोदुःखतरंनुकिम् ।

नचतुष्यतिलब्धन भूयएवतुमार्गति ॥ २७ ॥

अनुतर्षुलएवार्थः स्वादुगाङ्गमिवोदकम् ।

मद्विलापनमेतत्तु प्रतिबुद्धोऽस्मिसंत्यज ॥ २८ ॥

यद्दमंमामकंदेहं भूतग्रामः समाश्रितः ।

सयात्वितोयथाकामं वसतांवायथासुखम् ॥ २९ ॥

नयुष्मास्विहमेप्रीतिः कामलीभानुसारिषु ।

तस्मादुत्सृज्यकामान्वै सत्यमेवाश्रयाम्यहम् ॥ ३० ॥

धनकी प्राप्तिके लिये जो उद्योग किया जाता है उसमें तो त्रिवाय दुःख के सुखका लेश नहीं है। जब धन प्राप्त हो जाता है तब उसकी रक्षा आदि के लिये बहुत बड़ी चिन्ता हो जाती है। और धनके नाशमें मृत्युके समान दुःख है ही। धन प्राप्ति के लिये जो उद्योग किया जाता है उससे धन प्राप्त होसा है वा नहीं भी होता। उद्योगके परित्यागमें धन प्राप्त नहीं होता तथा धनके अभावमें दरिद्रतासे बड़ा लोकमें कोई अन्य दुःख नहीं दरिद्रता ही बड़ा दुःख है। यदि उद्योग द्वारा प्राप्त भी हो जाय तो उस धन लाभसे आगे की सन्तुष्ट नहीं होता किन्तु तृष्णा बढ़ती और धनके अधिक २ खोजने में लगता है अर्थ=धन, अहङ्कार वा मद [नशा] को अवश्य लाने वाला है जिसके निकट धन है उसको निर्धनकी अपेक्षा थोड़ा वा बहुत मद, अहङ्कार अवश्य होता है। इसी लिये मेरा यह विलाप करना [रोना] [कि मुझको धनकी तृष्णाने बड़ा दुःख दिया] ही गङ्गा जलके समान मेरे लिये स्वादु है

यही रीति लुके पार लगावेगा । इन्दीके हे काम ! अब मैं जाग गया हूँ लू लुके छोड़ । इस नरे प्रत्यक्ष शरीर में जो पृथिव्यादि सूतोंका समुदाय जहाँ २ से आ २ कर टहरा है वह चाहे तो अपने २ पृथिव्यादि कारण में भले ही जाकर मिलजावे । अथवा इसी शरीरमें वास करे अर्थात् चाहे वह शरीर आज ही नर जावे वा जीवित रहे पर मुझे इसमें अब प्रीति नहीं रही । क्योंकि इस शरीरमें इतने हुए पृथिव्यादि तत्त्वों में ही काम लोभादि रहते हैं जो सबके एकाग्र ही शरीर रूप बननेमें उमड़ते हैं । जैसे मक्कादिकी पत्ति आदिमें नद=नशा ठसठास भरा होता है ऐसे पृथिव्यादि तत्त्वोंमें ही कामादि व्याप्त हैं शरीररूप बनने पर आत्माके केलसे वे ही कामादि प्रकट होजाते हैं तिससे मैं कामनाओंको छोड़के सत्य [जो अदिनाशी सदा विद्यमान रहे ऐसी दशा] का ही शरणा लेता हूँ ॥

विकृत कार्य दशानें जो २ मगड़े वा विरोधादि द्वारा कष्ट प्रकट होते हैं वे कारण दशानें स्वयमेव शान्त हो जाते हैं । कार्य सब विकारी एव रूप में न रहने वाला अनित्य वा असत्य है और कारण अदिकारी सत्य है । पृथिव्यादि तत्त्व शरीरमें आकर अपने ही चारोंशरूप चांदी खुबर्णादि धन को अपनी स्वाभाविक आकर्षकशक्तिसे खेंबते वा चाहते हैं इसीसे देहाभिमान छूटते ही तृष्णा भी नहीं रहती ॥ २६=३० ॥

सर्वभूतान्यहंदेहे पश्यन्मत्सिधात्मनः ।

योगेबुद्धिंश्रुतेसत्यं मनोब्रह्मणिधारयन् ॥ ३१ ॥

विहरिष्याम्यनासक्तः सुखीलोकान्निरामयः ।

यथामांत्वंपुनर्नैव दुःखेषुप्रणिधास्यसि ॥ ३२ ॥

त्वयाहिजेप्रणुक्तस्य गतिरन्यातविद्यते ।

तृष्णाशोकश्रमाणां हि त्वं कामप्रभवः सदा ॥ ३३ ॥

धननाशोऽधिकंदुःखं मन्येत्तर्दनहृत्तरम् ।

ज्ञातयोह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्छ्रुतम् ॥ ३४ ॥

अवज्ञानसहसैरतु दीपाः कष्टतराधने ।

धनेषुसकलायातु सापिदुःखैर्विधीयते ॥ ३५ ॥

मङ्गि विचार करते हैं कि—मैं अपने ज्ञानादि के आधार शरीर में कामादि शत्रुओं को पालने वाले पृथिव्यादि भूतों को देखता जानता हुआ और मन में आत्मा को देखता हुआ कि भूतों से भिन्न शरीर कुछ नहीं, तथा आत्मा के बिना मन का मनस्त्व कुछ नहीं है ऐसा जानता और योग में द्रुद्धि, वेद में आस्तिकता—श्रद्धा और ब्रह्म में मन को लगाता हुआ आसक्ति नाम ल-गालिपटी को छोड़ के सब उपद्रवों से रहित सुखी होकर सब लोकों में विषरूंगा मित्र से हे काम ! तू मुझ को दुःखों के बीच में फिर न पटकेंगा । हे काम ! जब मैं तुझे सर्वश दया दूंगा वा दृढा दूंगा तब तेरी दूसरी कोई गति नहीं है जो मुझ पर तू आक्रमण कर सके । हे काम ! तुही वृष्णा, शोक और थकावट से होने वाले दुःखों का उपादान कारण है । मैं मानता हूँ कि धन का नाश सब दुःखों से बड़ा है क्योंकि ज्ञाति--भाई बन्धु कुटुम्बी और मित्र सब धन से च्युत हुए का सहस्रों प्रकार के तिरस्कार के हेतु कारणों से अपमान करते हैं । इस से जानना चाहिये कि धन में आगे और पीछे बड़े दोष हैं और धन में जो सुख का लेश है वह भी बड़े दुःखों के पश्चात् तिद्ध होता है ३१--३५ (जैसे दश रुपया खर्च करने पर चार आने का सुवर्ण किसी मही में से निकले तो वह काम कर्तव्य नहीं ठहरता वैसे धन की प्राप्ति में सौगुणा दुःख उठाने पर यदि एकगुणा सुख धन से मिले भी तो ९९ गुणा दुःख अधिक ही रहा इस से वह सुख भी दुःख ही है) वा सुख कुछ भी नहीं, जिस के लिये उद्योग वा श्रम किया जाय । [धर्मापं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता] यदि कोई धर्म के लिये धनोपार्जन करता है तो बड़ी भूल है क्योंकि धनो-पार्जन अधर्म के बिना कदापि नहीं हो सकता (नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवतीति व्यासभाष्यम्) इसकारण उससे किया धर्म अपूर्ण की बराबर होना भी कठिन है । कीचड़ में सने हाथ कीचड़से ही धोने पर शुद्ध नहीं हो सकते ॥

धनमस्येतिपुरुषं पुरोनिघ्नन्तिदस्यवः ।

विलश्यन्तिविविधैर्दण्डैर्नित्यमुद्वेजयन्तिच ॥ ३६ ॥

अर्थलोलुपतादुःख-मितिवुद्धंचिरान्मया ।

यद्यदालम्बसेकाम! तत्तदेवानुरुध्यसे ।

अतत्वंज्ञोऽसिबालश्च दुस्तोषोऽपूरणोऽनलः ॥ ३७ ॥

नैवत्वंयेत्थुलमं नैवत्वंयेत्थदुर्लभम् ।

पातालमिवदुष्पूरो मांदुःखैर्योक्तुमिच्छसि ॥

नाहमद्यसमावेष्टुं शक्यःकामापुनस्त्वया ॥ ३८ ॥

निर्द्वन्द्वसदृसासाद्य द्रव्यनाशाद्यदुच्छया ।

निवृत्तिपरमंप्राप्य नाद्यकामान्त्रिचिन्तये ॥ ३९ ॥

अतिक्लेशान्ग्रहामीह नाहंबुध्याम्यद्युष्टिमान् ।

निकृताद्यननाशेन शयेसुर्वाङ्गविज्वरः ॥ ४० ॥

संसार में जिस के पास धन होता है उसे दस्यु (हांकू) मारते नाना प्रकारके दण्डोंसे क्लेशिल करते और सदा डराते रहते हैं । मैंने इस काल को बहुत काल में शोधते र जान लिया है कि धन की चाहना ही दुःख है । हे क्षाम ! तू जिस र पदार्थ की ओर झुकता है उसी र की कामना करने लगता वा उसी र को पकड़ने लगता है इस लिये तू मूर्ख अज्ञानी असन्तोषी और पूर्ण न होने वाला अग्नि है न तू यह जानता है कि यह पदार्थ सुलभ है न जानता है कि दुर्लभ है । मैं जानता हूं कि तू पाताल के समान पूरा होने वाला नहीं है । मुझे तू दुःखों से युक्त करना चाहता है ? हे काम ! तू ठीक सज्जले कि अब आज से तू मुझ में प्रविष्ट नहीं हो सकता । वार र धन का नाश होने से आज मैं अकस्मात् (इत्तिफाकिया) वैराग्य को प्राप्त होकर तथा सांसारिक पदार्थों से निवृत्ति करके कामों की चिन्ता को छोड़ता हूं । मैंने काम के फन्दे में फंसकर अतिकष्टों को सहा परन्तु मूर्खतावश तब नहीं समझा कि-- तत्त्व क्या है । आज मैं धननाश से वैराग्यवान् होकर तथा सुख पूर्वक जिस के किसी शरीरांश में खेद नहीं रहा ऐसा होकर सोता हूं अर्थात् आनन्द में नग्न होता हूं ॥

ऐसा विचार प्रकट होना किसी साधारण का काम नहीं है किन्तु यह बड़े पुंग्योदय का फल है । मङ्किलनामक पुरुष का ब्राह्मण होना भी सिद्ध होता है । धनादि पदार्थों का नाश होना यदि किसी को ज्ञान वैराग्य का हेतु हो जावे तो मानना होगा कि उस के भीतर जन्मान्तरीय ज्ञान प्रसृत दशा में विद्यमान था जो कि उद्वोद्यक साधनोंको पाकर जाग उठा । जहां जिनका दीज नहीं वहां वर्षादि ऋतु में भी वह अब और घास नहीं उगती इसी प्रकार धनादि के नाश में ज्ञानाङ्कुर न होने से सब किसी को ज्ञान वैराग्य नहीं होता ॥

परित्यजामि कामात्वां हित्वा सर्वमनोगतीः ।
न त्वं मया पुनः काम ! वत्स्यसे न च रंस्यसे ॥ ४१ ॥

क्षमिष्ये क्षिपमाणानां न हिं सिष्ये विहिंसतः ।
द्वेष्ययुक्तः प्रियंवक्ष्या—म्यनादृत्य तदप्रियम् ॥ ४२ ॥

तप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं यथा लब्धेन वर्तयन् ॥
न सकामं करिष्यामि त्वामहं शत्रुमात्मनः ।

निर्वेदं निर्वृत्तिं तृप्तिं शान्तिं सत्यं दमं क्षमाम् ।

सर्वभूतदयां चैव विद्विमांसमुपागतम् ॥ ४३ ॥

हे काम ! मैं आज सब मनोरथों के साथ ही तुझ को त्यागता हूँ अब से तू न मेरे पास रहेगा न मेरे शरीर में रहेगा ही, मैं आक्षेप करते हुए जनों के ऊपर क्षमा करूँगा तथा मुझ को नारते हुए प्राणियों को मैं नहीं मारूँगा जब मुझ से द्वेष करने अर्थात् मेरे साथ शत्रुता रखने वाले मुझ से कटुवचन कहेंगे तब मैं उस गाली देने वा कोशने वाले के अप्रिय वचन पर ध्यान न देता हुआ उस से प्रियवचन बोलूँगा । अब से मैं जितेन्द्रिय और सन्तुष्ट होकर अकस्मात् विना सांगे प्राप्त हुए भोजनादि निर्वाह से करता हुआ हे काम ! अपने शत्रु तुझ को सकाम [तेरी इच्छा पूरी] नहीं करूँगा । हे काम ! तू जानले कि—मैं वैराग्य, सुख, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और सब प्राणियों पर दया को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ४१-४३ ॥

यहां सर्वत्र काम शब्द से हृदय में रहने वाली वासना लेनी हैं जिनकी हृदय की ग्रन्थि वा हृदय के बन्धन भी कह सकते हैं जिसको (भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः) कठ में कहा है । स्त्री वा धन सम्बन्धी सुख भोग की जो अगाध लक्षणा सूक्ष्म वा स्थूल रूप से हृदय में ठहरी हुई है वह बड़ी दृढ़ पुष्ट गांठ है वही यहां काम वा संकल्प पदवाच्य है उसको हृदय से निकालने के लिये ऐसे ही प्रबल ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता है जैसा सङ्कीर्ण को हुआ था ॥

तस्मात्कामश्च लोभश्च तृष्णाः कार्पण्यमेव च ।

त्यजन्तुर्मां प्रतिष्ठन्तं सत्त्वत्यो ह्यस्मि सः सप्रतम् ॥ ४४ ॥

प्रहाय कामं लोभं च सुखं प्राप्नोऽस्मि सः सप्रतम् ।

नाद्यलोभवशं प्राप्नो दुःखं प्राप्स्याम्यनात्मवान् ॥ ४५ ॥

यद्यत्थजतिकामानां तत्सुखस्थाभिपूर्यते ।
कामस्यवशागोनित्यं दुःखमेवप्रपद्यते ॥ ४६ ॥
कामानुबन्धंनुदते यत्किञ्चित्पुरुषोरजः ।
कामक्रोधोद्वन्दुःख-महीररतिरेवच ॥ ४७ ॥

तिस कारण सत्त्व की श्रौर भुक्ते षड्वलता छोड़ समाहित एकाग्र चित्त हुए मुझ को काम, लोभ, लुब्धा और कृपणता दीनता तुच्छता छोड़ दें क्योंकि अब मैं सत्त्वगुण में स्थित हूँ । इस समय मैं काम लोभादि को छोड़कर सुख को प्राप्त हो गया हूँ । अब से मैं (पूर्ववत् सुखतावश) अपने आपे से बाहर होकर लोभ को प्राप्त होता हुआ दुःख न पाऊँगा । कामों में से जो २ भाग छोड़ा जाता है वह २ दुःख का कारण होता है और जो पुरुष काम के आधीन हो जाता है वह नित्य दुःख ही प्राप्त होता है जो मनुष्य काम के अनुबन्ध-परिणाम वा कारण रजोगुण को हटा देता अपने से निकाल देता है वह काम क्रोध से होने वाले दुःख निर्लज्जता तथा ग्लानि को भी निवृत्त कर सकता है क्योंकि कारण के अभाव में कार्य स्वयं नहीं रहता ॥ ४४-४७ ॥

इन वाक्यों को जैसे आनन्द में सग्न होते हुए मङ्गलिका ने गाया (मङ्गलिका के गाने से ही मङ्गलिका नाम पड़ा जानी) वैसे एकाग्रचित्त से हम लोग भी जायें तो इनारे संस्कारों के बुधरने में सहायता अवश्य मिले । जैसे बहुत मीठा न मिलने पर थोड़ा मीठा भी अच्छा ही लगता है किन्तु कड़ुआ नहीं लगता वैसे पूर्णज्ञान वैराग्य प्राप्त न होने पर थोड़े २ ज्ञान वैराग्य भी संसारके अनेक दुःखों से बचाते हैं अनिन्नाय दह क्षि गृहाशन में पूर्ण ज्ञान वैराग्य तो हो नहीं सकता पर थोड़ा २ अभ्यास करता जाय तो बीच २ शान्ति सुख भी प्राप्त होता रहे और अन्त में प्रबल ज्ञान वैराग्य द्वारा उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है ॥

एषप्रज्ञप्रतिष्ठोऽहं श्रीष्मेशीलमिवहृदम् ।
शांभ्यानिपरिनिर्वामि सुखंमार्गितिकेत्रलम् ॥ ४८ ॥
यच्चकामसुखंलाके यच्चदिव्यमहत्सुखम् ।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतःषोडशीकृतम् ॥ ४९ ॥
आत्स्वनात्प्रमंकासं हिन्याशत्रुमित्रोत्तमम् ।
प्राप्यात्रधर्मब्रह्मपुरं राजैवस्यामहंसुखी ॥ ५० ॥

मङ्गि कहते हैं कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में जल का शीतगुण जलाशय के ग-
हरे दह में नीचे घुस जाता है वैसे यह मैं ब्रह्मज्ञान में प्रविष्ट होता हूँ। मैं
इस समय शान्त हूँ मुझमें लेशमात्र भी हिलचल नहीं रही मुझे केवल सुख ही
प्राप्त हो रहा है। संसार में जो काम सुख और द्यलोक में जो स्वर्गीय बड़ा
सुख माना जाता है ये दोनों सुख तृष्णाद्वयरूप सन्तोष सुख के सोलहवें भाग
के बराबर भी नहीं हैं। मैं आशा करता हूँ कि—पांच ज्ञानेन्द्रियों और छठे
सर्वोपरि प्रबल शत्रु काम को सातवें अपने शरीरके सहित त्यागके अविनाशी
ब्रह्मपुर नामक मोक्षपद को प्राप्त होकर राजा के समान सुखी होऊंगा ॥४८--५०

भीष्मउवाच॥

एतांबुद्धिसमास्थाय मङ्गिर्निर्वेदमागतः ।

सर्वान्कामान्परित्यज्य प्राप्यब्राह्मंमहत्सुखम् ॥ ५१ ॥

दम्यनाशकृतेमङ्गि-रमृतत्वंकिलागमत् ।

अच्छिनत्काममूलंस तेनप्रापमहत्सुखम् ॥ ५२ ॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन् ! मङ्गि इस उक्त
प्रकारक निश्चयात्मक बुद्धिको स्थिर करके वैराग्यको प्राप्त हो गये। वह मङ्गि सब
कामोंको छोड़ कर बड़े सुख वाले ब्रह्मपदको प्राप्त हुए। कैसे आश्चर्यका स्थान
है कि दो यज्ञों का नाश हो जाने के कारण मङ्गि मुक्ति दशा को प्राप्त हो
गये और उन मङ्गि ने काम के मूल--संकल्प को काट दिया उसी से महत्सुख
को प्राप्त हुए ॥ ५१--५२ ॥

यहां अनिष्ट से इष्ट सुख की प्राप्ति दिखाई गयी है। अनिष्ट नाम दुःख
ही सब दशा का काल में सुख का साधक है ॥

इति शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि मङ्गिगीतायाम्--१७७ तमोऽध्यायः ॥

अथ बोध्यगीता ॥

भीष्मउवाच-अत्राप्युदाहरन्तीम-मितिहासंपुरातनम् ।

गीतंविदेहराजेन जनकेनप्रशाम्यता ॥ १ ॥

अनन्तवतमेवित्तं यस्यमेनास्तिकिंचन ।

मिथिलायांप्रदोप्तायां नभेदह्यतिकिंचन ॥ २ ॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन् । इस (वैराग्य) विषय में ऐतिहासिक लोग एक और पुराना इतिहास कहते हैं कि जिस को शान्त होते हुए विदेह देश के राजा जनक ने गाया था--अहो ? मेरे यहां अनन्त धनादि पदार्थ होने पर भी मेरा कुछ नहीं है । मिथिलानगरी के भस्मसात होजाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता ॥

भीष्मउवाच-अत्रैवोदाहरन्तीमं बोध्यस्यपदसञ्चयम् ।

निर्वेदंप्रतिविन्यस्तं तन्निबोधयुधिष्ठिर ! ॥ ३ ॥

बोध्यंशान्तमृषिराजा नहुपःपर्यपृच्छत ।

निर्वेदाच्छान्तिमापन्नं शास्त्रप्रज्ञानतर्पितम् ॥ ४ ॥

उपदेशंमहाप्राज्ञ ! शमस्योपदिशस्वमे ।

क्रांबुद्धिसमनुध्याय शान्तश्चरसिनिर्वृतः ॥ ५ ॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिर जी से फिर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर । बोध्य-ऋषि का शान्ति विषयक इतिहास इसी (वैराग्य) विषय में कहा जाता है उन को वैराग्य से शान्ति हुई थी उस को तुम समझो । जैसे-एक समय कभी नहुप नामक राजा ने वैराग्य से शान्ति को प्राप्त शास्त्र ज्ञान से तृप्त स्वरूप-वस्थित बोध्य ऋषि से पूछा कि हे ऋषे आप कौन सी बुद्धि को स्थिर करके सुख पूर्वक दिन व्यतीत करते हो ? उसे मुझे बतलाओ और मुझे शान्तिका उपदेश करो ३=५

वाधप्रउवाच- उपदेशेनवर्त्तामि नानुशास्मीहकञ्चन ।

लक्षणंतस्यवक्ष्येऽहंतस्वयंपरिमृश्यताम् ॥ ६ ॥

पिङ्गलाकुररःसर्पः सारङ्गान्वेपणंवने ।

इपुकारःकुमारीच पढेतेगुरवोमम ॥ ७ ॥

बोध्याङ्गि ने नहुष राजा को उत्तर दिया कि हे राजन् ! मैं प्राणियोंके कार्य को देख कर उपदेश लेता हूँ परन्तु मैं किसी को उपदेश नहीं देता पर तुम से उपदेश का लक्षण कहता हूँ उसे तुम स्वयम् विचारो । शान्ति प्राप्त करने में मेरे—पिङ्गला, कुरर, सांप, वध में सारङ्गपत्नी, इषुकार, कुमारी ये छः गुरु हैं ६-७

अर्थात् मनुष्यको संसारमें से शिक्षा लेने की बुद्धि ही जावे तो वह एक २ पग में सब अष्ट चेतन पदार्थों से तथा सब कामोंसे कुछ न कुछ शिक्षा ले सकता है यह शिक्षा बड़ी पुष्ट कार्यसाधक होती है जिस को स्वयं खोज २ ग्रहण करता है उस को शीघ्र त्यागता नहीं उन का संस्कार प्रबल दृढ़ होता है वैसे संस्कार साधारण विचार से जुने उपदेश का नहीं होता ॥

भीष्मउवाच—आशाबलवतीराजन् ! नैराश्यं परमं सुखम् ।

आशां निराशां कृत्वा हि सुखं स्वपिति पिङ्गला ॥ ८ ॥

भीष्म जी ऊपर कहे छः गुरुओं का क्रमशः व्याख्यान करते हैं कि हे राजन् ! आशा बड़ी बलवती और दुःख को देने वाली है इसी से आशाका त्याग करना परम सुखकारी है क्योंकि पिङ्गला वेश्या आशा का त्याग करके सुख पूर्वक रही सोई अर्थात् आशा को त्याग के ज्ञान वैराग्य तथा ईश्वर भक्ति में तत्पर होके अनन्त शान्ति सुख को प्राप्त हुई ॥ ८ ॥

सामिषं कुररं दृष्ट्वा बध्यमानं निरामिषैः ।

आमिषस्य परित्यागात् कुररः सुखमेधते ॥ ९ ॥

मांस वा सामान्य भोग्य कोई वस्तु कुरर नामक पत्नी के पास था उस के कारण उसपत्नी को जिन के पास भोजन का पदार्थ न था उन पक्षियों ने सारा तङ्ग किया जब उस कुरर ने भोग्य वस्तु उठा कर फेंक दिया अर्थात् त्याग दिया तब किसी ने तङ्ग न किया किन्तु सुखी ही गया सब व्याधियां मिट गईं । प्रयोजन यह कि जिसके निकट अच्छे उत्तम २ धनादि भोग हैं उसी को घोर, डाकू, भिन्नक तथा दाय भागी आदि अनेक लोग भोगों को लेने के लिये घेरते नोचते खसोटते तङ्ग करते हैं और त्यागी विरक्त के समीप भोगार्थी कोई भी नहीं जाता जैसे जल वाले तालाब पर सैकड़ों जीव आ घेरते हैं सुख जाने पर कोई नहीं जाता है ॥ ९ ॥

गृहारम्भोहिदुःखाय नसुखायकदाचन ।

सर्पः परकृतवेश्म प्रविश्यसुखमेधते ॥ १० ॥

घर का बनाना दुःख के लिये ही होता है उस से सुख कदापि नहीं मिलता देखो सर्प दूसरे के बनाये हुए घर में घुस कर सुख पाता है ॥ १० ॥

घर बनाने में नानाप्रकार का कष्ट उठाने पड़ेगा इसी से उस में अनुराग भी अधिक होगा यही बन्धन का कारण है उस घर को छोड़ना कदापि न चाहेगा पर छोड़ने पड़ेहीगा और अपने बनाये घर में निवास का सुख उतना ही है जितना अन्य के में होगा । अपने में दुःखमात्र ही अधिक है । सर्प घर नहीं बनाता पर घर के बिना उसे कोई दुःख नहीं है ॥

सुखं जीवन्ति मुनयो भैक्ष्यवृत्तिं समाश्रिताः ।

अद्रोहेणैव भूतानां सारङ्गाइव पक्षिणः ॥ ११ ॥

चातक पक्षियों की भांति किसी प्राणी से द्रोह न रखते हुए तथा भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हुए मुनि लोग सुख से जीते हैं ॥ ११ ॥

जो किसी प्राणी को लेशमात्र भी कष्ट न पहुंचाता हुआ अपना निर्वाह करता है वह सुखी है यह शिक्षा सारङ्ग पक्षी से लेनी चाहिये ॥

इषुकारो नरः कश्चिदिषावासकमानसः ।

समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नाबबुद्धवान् ॥ १२ ॥

कोई वाणों को बनाने वाला वाण के बनाने में एकाग्रचित्त या इसी से पास में हीकर जाते हुए राजा को भी वह न जान सका कि राजा ने पास से निकला वा नहीं ॥ १२ ॥

चित्त को एकाग्र करने की शिक्षा वा उपदेश इषुकार से बोध्य ने लिया चित्त की ऐसी एकाग्रता ही समाधिस्थ होने का पूर्वरूप होती है ॥

बहूनां कलहो नित्यं द्वयोः संकथनं ध्रुवम् ।

एकाकी विचरण्यामि कुमारीशङ्खको यथा ॥ १३ ॥

बहुतों के समुदाय में नित्य कलह होता और दो के इकट्ठे होने में भी निश्चित वाद विवाद वा वात्तलाप होता ही है इस लिये मैं कुमारी की चूड़ी के तुल्य

॥ चिपकना यह बोध्यश्रयिने कुमारी के गुरु बनाने में कारण जतलाया ॥१३॥

संयोग ही दुःख का हेतु वा कारण है । जो पुरुष विवेकी हो के दुःखों से बचना चाहे निहन्द अकेला रहना पसन्द करे तो एक साथ ही सहस्रों विपत्तियां भाग जाती हैं ॥

• किसी गृहस्थ के घर पर कोई अतिथि आया उस की बुद्धिमती कन्या धाम कूट कर चावल निकालने लगी । उस की सब चूड़ियां बजने लगीं तब कन्या ने शोषा कि अतिथि की चूड़ियों की ध्वनि से हमारी निर्धनता ज्ञात हो आवेगी, इस से उसने सौभाग्य चिन्ह होने के कारण सब तो नहीं किन्तु एक २ हाथ में दो २ चूड़ियां खोड़ दीं और सब उतार लीं ऐसा करने पर भी वे दोनों चूड़ियां आपस में बजने लगीं, तब कन्या ने एक २ और उतार ली फिर वह एक २ नहीं बजी इसी से बोध्यश्रयि ने उपदेश लिया था ॥

इतिशान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि बोध्यगीतायां १३ तमोऽध्यायः ॥

अथ पिङ्गलागीता ॥

युधिष्ठिरउवाच—धर्माःपितामहेनोक्ता राजधर्माश्रिताःसुभा

धर्ममाश्रमिणांश्रेष्ठ ! वक्तुमर्हसिपाथिव ! ॥ १ ॥

राजा युधिष्ठिर जी महाराज भीष्म जी से कहते हैं कि—हे श्रेष्ठ ! राजा हमारे पितामह ! आपने राजधर्म से लगाव रखने वाले धर्म कहे, अब कृपा कर आश्रमियों (ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी) के धर्मों का कहिये ।

भीष्मउवाच—सर्वश्रविहितोधर्मः सत्यं प्रत्यतपःफलम् ।

यहुद्वारस्यधर्मस्य नेहास्तिविफलाक्रिया ॥ २ ॥

यस्मिन्त्यस्मिंस्तुत्रिषये योयोयातिवित्तिश्रयम् ।

सतमेवाभिजानाति नान्यभरतसत्तम ॥ ३ ॥

यथायथाचपर्येति लीकतन्त्रमसारवत् ।

तथातथाविरागोऽत्र जायतेनाप्रसंशयः ॥ ४ ॥

एवंव्यवसितेलोके यहुदोषेयुधिष्ठिर ! ।

आत्ममोक्षनिमित्तं वै यत्तैतमतिमाचरः ॥ ५ ॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि—हे भारत कुलीनजी मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! धर्म अनेक स्थलों में अनेक रूपों से कहा गया है जैसे—सत्य, पर-रलोक में सुखदायी, तपस्या और अग्निहोमादि यज्ञ इत्यादि प्रकार के धर्म की क्रिया निष्कल नहीं होती। हे युधिष्ठिर ! जो २ पुरुष जिस २ विषय का निश्चय कर लेता है वह २ उन्हीं २ विषय की जानता वा जान सकता है अन्य को नहीं । संसार में मनुष्य जैसे २-लीकित कार्यों वा व्यवहारों को असार जानता है वैसे २ उस को उन २ पदार्थों में वैराग्य हो जाता है । हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार बहुत दोष वाले संसार की वास्तविकता जान लेनेपर बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि वह अपने मोक्ष के लिये प्रयत्न करे ॥२-५॥

युधिष्ठिरउवाच-नष्टेधनेवादादेवा पुत्रेपितरिवामृते ।

यथायुद्धयानुदेच्छोकं तन्मेमूहिपितामह ! ॥५॥

राजा युधिष्ठिर जी भीष्म जी से पूछते हैं कि—हे पितामह ! धन, और श्री के नष्ट हो जाने पर तथा पिता वा पुत्र के मर जाने पर जिस उपाय से बुद्धिपूर्वक मनुष्य शोक को नष्ट कर देवे उस उपाय को मुझ से कहिये ॥ ६ ॥

भीष्मउवाच-नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरिवामृते ।

अहो दुःखमिति ध्यायन् शोकस्य अपचितिं चरेत् ॥ ७ ॥

भीष्म जी कहते हैं कि-धन और स्त्री के नष्ट हो जाने पर तथा पिता और पुत्र के मर जाने पर अनुष्य आओ ॥ संसार में दुःख ही दुःख है ऐसा ध्यान करता हुआ शोक का प्रतीकार करे ॥ ७ ॥

अर्थात्-संसार में सब दुःख ही दुःख है किन्तु लोगनाम कभी २ बीच २ दुःख भी मिलती क्या हुआ कि जैसे कि अधिक दरिद्र-निर्धन को कभी २ दो चार आने जैसे मिले भी तो वह धनी नहीं होता जैसे मैं खुली हो ही नहीं सकूँगा ऐसे विचार से हुआशा होइने पर शोक मिटता उदासीनता आती है ॥ ७ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीम-मितिहासपुरातनम् ।

यथासेनजितविप्रः काश्रुदत्याब्रवीत्सुहृद् ॥ ८ ॥

पुत्रशोकाभिसनप्रं राजानशोकविह्वलम् ।

विषण्णमनसदृष्ट्वा विप्रो वचनमब्रवीत् ॥ ९ ॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिरसे कहते हैं कि-इस एक विषयमें (पट्टजन) इस पराने इतिहास को कहते हैं । जैसे किसी ब्राह्मण ने राजा सेनजित के पास आकर कहा था अर्थात् कोई सुहृद् ब्राह्मण राजा सेनजितको शोक से विह्वल पत्र शोकयुक्त और उदासीन देखकर बोला ॥ ८-९ ॥

विप्रउवाच-किन्नुखत्वसिमूढस्त्व शोच्यः किमनुशोचसि ।

यदात्रामपिशोचन्तः शोचन्नायास्यन्तितांगतिम् ॥ १० ॥

त्वंचैवाहं च ये चान्ये त्वामुपासन्ति पार्थिव ।

सर्वत्रगमिष्यामी यत्त एवागतावयम् ॥ ११ ॥

वह ब्राह्मण राजा सेनजितसे बोला कि-हे मूढ ! अनुष्यपनसे तू क्यों रुच्य-त होता है तू स्वयम् ही शोचनीय होकर पुत्र का क्या शोक करता है ? निश्चित समझ ले कि जिसका तू शोक करता है उसका तो कहना ही क्या किन्तु तू और तेरा भी शोक करने वाले उसी दशाको प्राप्त होंगे जिसको तेरा पुत्र गया है । हे राजा ! तुम मैं और जो तुम्हारे पास बैठे हैं ये सब वहीं जावेंगे कि जहाँ से आये हैं ॥ १०-११ ॥

यदि मनुष्यको यह निश्चय ज्ञात होजाय वा ऐसे विचारोंका जिसे विस्मरण न हो जिस के मन में संसार की अनित्यता का विचार सदा बना रहे कि आज मेरे प्रिय पुत्रादि का जैसे मुझ से वियोग हुआ कल मेरा भी इन अन्य मेरे साथ प्रेम रखने वालों से वियोग होगा । तदनन्तर शोक रहे इन सब का भी एक २ दिन कमया परस्पर वियोग होगा तो उस का शोक भाग्य हो सकता है ॥

सेनजिदुवाच—काबुद्धिः कितपोविप्र ! कः समाधिस्तपोधन ! ।

किं ज्ञानं किं श्रुतं चैव यत्प्राप्य न विपीदसि ॥ १२ ॥

राजा सेनजित बोला कि—हे तपोधन । ब्राह्मण ! तुम्हारी बुद्धि, तपस्या, समाधि, (योग) ज्ञान और वेदादि का अध्ययन कैसा वा किस प्रकार का है ? कि जिस को प्राप्त होकर तुम दुःखित नहीं होते ॥ १२ ॥

ब्राह्मण उवाच—पश्य भूतानि दुःखेन व्यतिपत्तानि सर्वशः ।

उत्तमाधममध्यानि तेषु तेष्विह कर्मसु ॥ १३ ॥

आत्मापि चायं नमम सर्वावापृथिवीमम ।

यथाममतथान्येषा—मिति चिन्त्य न मे व्यथा ॥ १४ ॥

एतां बुद्धिमहं प्राप्य न प्रहृष्ये न च व्यथे ॥ १५ ॥

ब्राह्मण बोला कि हे सेनजित ! तुम उत्तम, मध्यम और निकट सब प्राणियों को उत्तम, मध्यम और निकट दुःखों में कंसा हुआ देखो । मैं जानता हूँ कि यह मेरा शरीर भी मेरा नहीं है अथवा जैसे सब पृथिवीके पारिवर्ष पदार्थ मेरे हैं वैसे अन्यो के भी हैं । ऐसा विचार रखने पर मुझे व्यथा दुःख नहीं होता । इस उक्त निश्चयात्मक बुद्धिको प्राप्त होकर मुझे हर्ष शोक दोनों ही नहीं होते ॥ १३-१५ ॥

सभी प्राणियों के शरीर पृथिवी तत्त्वसे बने हैं और अन्तमें उसीमें मिल जाते हैं । जो राजा पृथिवीको अपनी मानता है वह भी अपने चलने फिरने आदि काम पृथिवी से वैसे ही लेता है कि जैसे अन्य वे लोग जिन को पृथिवी हमारी है ऐसा अभिमान नहीं है वे भी चलना फिरना आदि व्यवहार करते हैं ऐसा बोध किसी एक भी पदार्थ के साथ हो तो शोक से बच सकता है ॥

यथाकाष्ठं च काष्ठं समेयातां महोदधौ ।

समेत्य च व्यपेयातां तद्द्रव्यं समागमः ॥ १६ ॥

एवंपुत्राश्चपौत्राश्च ज्ञातयोद्यान्धवास्तथा
तेषांस्नेहेनकर्त्तव्यो विप्रयोगोऽध्रुवोहितैः ॥ १७ ॥

ब्राह्मण राजा से कहता है कि जैसे समुद्र वा किसी बड़ी नदी में लहरों की फकीरों से दो लकड़ी बहती २ परस्पर मिल जावे और मिल कर फिर लहरों की फकीरों से पृथक् २ हो जावे उसी प्रकार सब प्राणियों का मिलना और पृथक् होना है । इस उक्त वचन के अनुसार ही—पुत्र, पौत्र, कुटुम्बी और भाई आदि का संयोग वियोग होता है इस से इन का स्नेह नहीं करना चाहिये क्योंकि इन उक्तों के साथ वियोग होना भी निश्चित—स्थिर है ॥

इस संसाररूप अनन्त जलाशय में प्राणधारी इधर उधर बहते चले जा रहे हैं उन में से किसी समय में कोई—किसी पुत्रादि के साथ किसी अपने और उस के कर्मानुसार कर्मफलभोग के लिये किसी सम्बन्ध से आमिला, पीछे छोड़े काल में वही वा जिस पिता आदि से आके मिला वह पिता आदि वहां से चल दिया वा अन्यत्र बहगया तो शोक क्या ? ॥

अदर्शनादापतितः पुनश्चादशानुद्गतः ।

नत्वसौविदनत्वन्तं कःसन्कमनुशोचसि ॥ १८ ॥

वह ब्राह्मण राजासे फिर कहता है कि—जिस को तुम अपना पुत्र मानते थे, वह न जाने कहां से आया था और कहां को चला गया । न तो वह तुम्हें जानता है और न तुम उसे जानते हो, फिर बतलाओ कि तुम उस के कीन होते हुए उस (किस) का शोक करते हो ? ॥ १८ ॥

पुत्रादि किस को मानें ? स्थूल शरीर को मानें तो वह खाने पिये, आदि यदार्थों का परिणाम रसादि होता हुआ मांस रुधिरादि का पित्तकृच्छिकादि तत्त्वों से बन गया था, वह उन २ तत्त्वों में मिल गया उस में तुम्हारा कुछ नहीं था । रहा आत्मा सो न वह किसी का पुत्र न पिता न वह स्त्री न पुरुष है केवल तुमने मान लिया था इसी लिये दुःख हुआ ॥

तृष्णात्तिप्रभवंदुःखं दुःखात्तिप्रभवंसुखम् ।

सुखात्संजायतेदुःखं दुःखमेवपुनःपुनः ॥ १९ ॥

सुखस्यानन्तरंदुःखं दुःखस्यानन्तरंसुखम् ॥

सुखदुःखे मनुष्याणां चक्रवत्परिवर्ततः ॥ २० ॥

सुखात्त्वदुःखमाप्नोति पुनरापत्स्यसेसुखम् ॥

ननित्यं लभते दुःखं ननित्यं लभते सुखम् ॥

शरीरमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च ॥ २१ ॥

शरीरमेवायतनं सुखस्य दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम् ।

यद्यच्छरीरेण करोतिकर्म तेनैव देहोऽसमुपाश्रनुते तत् ॥ २२ ॥

जीवितं च शरीरेण जात्यं वसह जायते ।

उभे सह निवर्तते उभे सह विनश्यतः ॥ २३ ॥

स्नेहपाशैर्बहुविधै-राविष्टत्रिपयाजनाः

अकृतार्थाश्च सीदन्ते जले संकतसेतवः ॥ २४ ॥

स्नेहेन तिलवत्सर्वं संगचक्रेनिपीडयते ।

तिलपीडारिवाक्रम्य केशरज्ञानसम्भवैः ॥ २५ ॥

ब्राह्मण राजा सेनजित् से कहता है कि-तृष्णा (चाह) और दीनता से दुःख उत्पन्न होता है तथा दुःख और दीनता से सुख उत्पन्न होता है और सुख से दुःख उत्पन्न होता है इस से वार २ दुःख ही दुःख आता है। दुःख के पश्चात् सुख और सुख के पश्चात् दुःख अर्थात् मनुष्यों के सुख और दुःख गाड़ी के पहिये की भांति घूम-२ कर आते और जाते हैं। हे राजन्! तुम सुख से दुःख की प्राप्ति हुए हो तथा इस दुःख से सुख की फिर प्राप्ति होगी मनुष्य न ही नित्य दुःख ही पाता है और न नित्य सुख ही पाता है। शरीर ही सुख और दुःखका स्थान है। मनुष्यादि जिस २ कर्मको जिस शरीर से करता है उस २ के फल को उसी शरीर से भोगता है। जन्म के साथ ही जीवन नियत होता है अर्थात् शरीर का जन्म और उस का जीवन-आयु साथ ही बनते और साथ ही नष्ट होते हैं। बहुत प्रकार के मीति के बन्धनों से युक्त मनुष्य इष्टसुख की प्राप्ति न होकर इस प्रकार दुःख पाते और गिरते पड़ते हैं कि जैसे बालू-रेते का पुल पानी में गिरता पड़ता है। इस संसार रूपी चक्र में सब प्राणी इस प्रकार अविद्याजन्य राग वा स्नेह से पीड़ित किये जाते हैं जैसे तेल के लिये तेली को लू में तिलों को डाल कर दबावे पीसे-पेले ॥ १९-२५ ॥

जैसे मक्खी वा चीटी आदि जन्तु राग नाम पकड़ने वा लग लिपट जाने की शक्ति होने से ही मधु-शहद के पास जाते ही फंस जाते वा उस में पकड़ जाते हैं और पीड़े निकलना चाहें तो भी निकल नहीं पाते किन्तु

उसी विषय में कंठे फट फटा, र कर नर जाते हैं । पर सूती नहीं वा बालू में नक्की आदि कभी नहीं फंसते । यही दशा मनुष्यों की विषयों में फंसने की जानी अर्थात् मनुष्यों के मन में जो सूक्ष्म वासना रूप विषयानुराग है वही तिलों में चिकनाई के तुल्य स्नेह है । जैसे चिकनाई होने से ही तिल कोल्हू में पीड़ित किये जाते हैं वैसे ही विषयानुराग के कारण ही मनुष्य संसार रूप कोल्हू में पीड़ित किया जाता है ॥

संचिनोत्पशुभं कर्म कलत्रापेक्षयानरः ।

एकः क्लेशानवाप्नोति परत्रेह्यमानवः ॥ २६ ॥

पुत्रदारकुटुम्बेषु प्रसवताः सर्वमानवाः ।

शोकपङ्कार्णविभग्ना जीर्णावनगजाडव ॥ २७ ॥

पुत्रनाशे चित्तनाशे ज्ञातिसम्यन्धिनामपि ।

प्राप्यते सुमहद्दुःखं दावाग्निप्रतिमं विभो ॥ २८ ॥

आप्तक राजा से कहता है कि—हे राजन् ! मनुष्य स्त्री आदि के कारण अशुभ कर्मों को करता है परन्तु वह करने वाला अकेला ही इस लोक और परलोक में अपने किये पाप के फल दुःख को प्राप्त होता है । पुत्र, स्त्री और कुटुम्बों में सब मनुष्य इस प्रकार फंसे हुए हैं जैसे बनेले कुड़हे हाथी कीच के दलदल में फंस जायें । वे फंसे हुए पुरुष, वन, पुत्र, भाई, कुटुम्बी और सम्बन्धियों के भाग्य होने पर वन में लगे अग्नि से होने वाले दुःख के समान तीव्र दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ २६-२८ ॥

कोई पुरुष, स्त्री वा पुत्रादि को खिला पहना के अच्छे-रखने के लिये यदि चोरी करे तो चोरी का अपराधी वही एक होगा किन्तु स्त्री आदि नहीं बने, स्त्री तथा पुत्रादि में जो मनुष्यों को अधिक स्नेह वा राग है यही उन के वियोग में महादुःख भुगाने वाला है इसी कारण अन्य के धनादि में राग नहीं होने से उस के नाश में अन्य को दुःख नहीं होता । जैसे दल दल में फंसे प्रसवच वृद्ध हाथी का दल दल से मुक्त हो सकता असंभव है, वैसे ही पुत्रादि के मोह में फंसे मनुष्यों का मोह रूप दलदल से निकल सकना असंभव है । एक भगवद्भक्ति से ही मनुष्य पार हो सकता है ।

देवायत्तमिदं सर्वं सुखदुःखभवाभवा ॥ २९ ॥

असुहृत्ससुहृन्नापि सशत्रुर्मित्रवानपि ।

सप्रज्ञः प्रज्ञयाहीनो देवेन लभते सुखम् ॥ ३० ॥

नालं सुखाय सुहृदो नालं दुःखाय शत्रवः ।

न च प्रज्ञालमयीनां न सुखानामलंघनम् ॥ ३१ ॥

न बुद्धिर्धनलाभाय न जाड्यमसमृद्धये ।

लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञाजानातिनेतरः ॥ ३२ ॥

बुद्धिमन्तं च शूरं च मूढं भीरुजडकविम् ।

दुर्बलं च लघुन्तं च भागिनं भजते सुखम् ॥ ३३ ॥

सुख, दुःख, जन्म, मरण, उन्नति, अवनति, ये सब के सब देव [पारद] के आधीन हैं। जिस के कोई प्यारा नहीं है जिस के बहुत से प्यारे हैं, जिस के शत्रु विद्यमान हैं, जिस के अनेक मित्र उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान है और जो बुद्धि-रहित है ये सब के सब पारद से ही सुख वा दुःख पाते हैं। क्योंकि मित्र भी पारदपहीन को सुख पहुंचाने और शत्रु भी पारदपवान को दुःख देने में असमर्थ होते हैं तथा बुद्धि धन की प्राप्ति में और धन सुख देने में पर्याप्त (काफी) नहीं हैं। बुद्धि धनलाभ के लिये और जड़ता धन विनाश के लिये उपयोगी नहीं है। लोक में स्वभाव से ही परिवर्तन होने से पारदपारी सुख दुःख धन वा निर्धनतादि के आवागमन सम्बन्धी कर्म की पश्चित ही समझ सकता है अन्य नहीं। बुद्धिमान, शूर, मूढ, भीरु, जड, कवि, दुर्बल, बलवान् कोई क्यों न हो भाग्यवान् होना चाहिये उसी को सुख मिलता है ॥ २९-३३ ॥

संसार में अपनी २ शक्ति भर दिन रात तन मन से लगातार धन प्राप्ति के लिये तथा सुख भोग के लिये प्रायः सभी मनुष्य उपाय कर रहे हैं परन्तु पूर्व वा यथोचित सुख वा धन उपाय करने वालों में से बहुत थोड़ों को मिलता दीखता है इस में पूर्व अंधित प्रारद से भिन्न अन्य कोई कारण नहीं ढहर सकता। इस कारण मनुष्य संतोष करे यही सार है परन्तु संतोष का अभिप्राय यह नहीं है कि वह उद्योग न करे किन्तु सांसारिक उन्नति ज्ञान अभ्युदय सुख चाहने वालों को बड़े २ कर्म अवश्य करने चाहिये देशीकृति के काम करते हुए जो कुछ फल होता जाय उस में संतुष्ट रहते हुए निरन्तर कर्म किया करें ॥

धेनुर्वत्सस्यगोपस्य स्वामिनस्तस्करस्य च ।

पयःपिबतियस्तस्या धेनुस्तस्येतिनिश्चयः ॥ ३४ ॥

दुधारी गौ-बड़ड़ा, बालिया, स्वामी और चोर इन सबकी है अर्थात् जो उसका दुग्ध पीता है उसीकी वह दुधारी गौ है यह निश्चित सिद्धान्त है ॥३४॥

प्रयोजन यह है कि कौन पदार्थ किस का है इस की व्यवस्था यह मानें कि जिस से जिस की कुछ कुछ न मिले वह भी उस का ही तो धनियों का धन निर्धनोंका भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है इससे यही सिद्धान्त ठीक है कि जब २ जिस २ से जिस २ को कुछ मिले तब २ वह २ गी, घोड़ा, धन, घर, तथा पुत्रादि उस २ का है ॥

येचमूढतमालीके येचबुद्धेःपरङ्गताः ।

तेनराःसुखमेधन्ते क्लिश्यत्यन्तरितोजनः ॥ ३५ ॥

संसार में जो पुरुष अत्यन्त मूढ हैं तथा जो मनुष्य बुद्धि के पार पहुंच गये हैं वे ही सुखी हैं बीच का (अर्धकचरा) मनुष्य दुःख पाता है ॥ ३५ ॥

सत्त्वगुण में सुख रजोगुणमें दुःख और तमोगुणमें मोह प्रधान है । रजोगुणी पुरुष बीच में पड़े बीच धार में गोते खाने वालों के समान दुःख भोगा करते हैं । मूढदशा में रहने से ही छोटे २ खाते खेलते हुए बच्चों का समय अच्छे आनन्द में कटता है चिन्ता कुछ नहीं होती । पर ज्ञानी लोग भी ऐसे ही बालकों के समान ज्ञान में गगन रहते हैं ॥

अन्त्येपुरेमिरेधीरा नतेमध्येपुरेमिरे ।

अन्त्यप्राप्तिं सुखामाहु-दुःखमन्तरमन्त्ययोः ॥ ३६ ॥

येचबुद्धिसुखंप्राप्ता द्वन्द्वतीता विमत्सराः ।

तान्निवार्थानचानर्था व्यथयन्तिकदाचन-॥ ३७ ॥

अथयेबुद्धिमप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्चमूढताम् ।

तेऽतिवैलंप्रहृष्यन्ति सन्तापमुपयान्ति च ॥ ३८ ॥

नित्यंप्रमुदितामूढा दिविदेवगणाइव ।

अवलेपेनमहता परिभूत्याविचेतसः ॥ ३९ ॥

धीर धर्मन्मा पुरुष परमार्थसम्बन्धी कार्यों के करने में रमण करते हुए प्रसन्न रहते हैं । किन्तु वे लोग संसार-सम्बन्धी कामसुखभोगादि वीचके कार्यों में आसक्त नहीं होते क्योंकि परमार्थ-मोक्ष प्राप्तिका सुख अनिर्वाच्य है उसी को ज्ञानी लोग सुख कहते हैं और संसारका सुख भी वास्तव में दुःख ही है । जो पुरुष ज्ञानदशा के सुखको प्राप्त हो कर हर्ष, शोक, मद, ईर्ष्यादि से रहित हैं उनको हानि, लाभ, दुःख सुख आदि नहीं घेरते (सताते) हैं । जो पुरुष बुद्धिको तो प्राप्त हुए नहीं परन्तु मूढता से पृथक् हो गये हैं उन्हींको हर्ष और शोक-अधिकता से घेरते हैं । मूढ़ पुरुष संसार में बड़े अभिमान और अविद्या के आपसे बाहर हो कर सदा इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं जैसे स्वर्ग में देवगण प्रसन्न रहें ॥ ३६—३८ ॥

संसार में विचारशील परिहृत वा बुद्धिमान् वे ही हैं जो वीचके भोगोंमें नहीं फँसते किन्तु काम क्रोध लोभ सम्बन्धी वीच के भोगोंसे उदासीन होकर परमार्थके विचारोंमें मग्न रहते हैं । और इनसे भिन्न परिहृत कहाते हुए भी सब मूर्ख हैं । उक्त पं० को संसारके दुःख भी नहीं व्याप्त होते । इसलिये जो दुःख वा बड़ी २ विपत्तियोंसे बचना चाहें उनको मद, अहङ्कार, राग, द्वेषादि के त्यागार्थ बड़ा प्रयत्न उपाय बड़े वेग से करना चाहिये । रागादि शत्रुओंके फन्दसे साधारण उपाय करने वाला कोई भी बच नहीं सकता । ईश्वरका ज्ञान भक्ति, पूजा उपासना, अर्थात् वार २ स्मरण तथा शरणागति ही सय से बड़ा उपाय है इस उपाय के बिना कोई भी पार नहीं हो सकता ।

सुखंदुःखान्तमालस्यं दुःखंदाक्ष्यंसुखोदयम् ।

भूतिस्त्वेवाश्रियासाढुं दक्षेवसतिनालसे ॥ ४० ॥

सुखंवायदिवादुःखं प्रियंवायदिवाप्रियम् ।

प्राप्तं प्राप्समुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ ४१ ॥

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानिच ।

दिवसेदिवसेमूढ-माविशन्तिनपरिहृतम् ॥ ४२ ॥

बुद्धिमन्तंक्रुतप्रज्ञं शुश्रूषुमनसूयकम् ।

दान्तंजितेन्द्रियंचापि शोकोनस्पृशतेनरम् ॥ ४३ ॥

एतांबुद्धिं समास्थाय गुप्तचित्तश्चरेद्बुधः ।

उदयास्तमयज्ञं हि नशोकः सप्रप्तुमर्हति ॥ ४४ ॥

यन्निमित्तो भवेच्छोक-स्तापो वा दुःखमेव च ।

आयासो वा यतो मूल-मेकाङ्गमपितत्त्यजेत् ॥ ४५ ॥

सुख दुःख को भेट देता है तथा आलस्य दुःखको उत्पन्न करता है और वृक्षता=चतुरार्द्धसे सुखका उदय होता है इसी प्रकार दक्ष पुरुष में लक्ष्मी के साथ विभव वसता है आलसी मनुष्यमें नहीं। सुख, दुःख, प्रिय, अप्रिय, कोई क्यों न हो बुद्धिमान् को चाहिये कि सुख दुःख में लिप्त होकर पराजित न होता हुआ हृदय से घैर्यवान् होकर उस को भले भोगे। शोक को सहस्रों स्थान तथा भयके सैकड़ों स्थान प्रतिदिन मूढ़ पुरुषको ही घेरते हैं किन्तु पण्डितको नहीं। बुद्धिमान्, कृतबुद्धि, शास्त्र पढ़नेके स्वभाव वाले अनिन्दक, जन के वेगको रोकने वाले और जितेन्द्रिय पुरुषको शोक नहीं सताता। इस प्रकार बुद्धिमान् पुरुष चित्तको सायथाग करके उदय और अस्तको जानता हुआ शोकको छोड़ देता है। जिस कारणसे शोक ताप दुःख और आयास खेद उत्पन्न हुआ हो उस एक अङ्गको ही छोड़ देना चाहिये ॥ ४०-४५॥

जो हर्ष शोकमें घबराता नहीं उसको दुःख भी अधिक नहीं व्यापता वा दुःख ही नहीं होता यह भी कह सकते हैं। जिसको शोक न दवा सके वह पण्डित और शोकमें डूबजाने वाला ही मूर्ख वा अन्वर्थ शूद्र है [शोकेन द्रवतीति शूद्रः] शास्त्र पढ़ा हाने पर भी शोकातुर हो जाने वाला पण्डित नहीं कहावेगा यही इनका लक्षण है, दूढ़ विचार वाले सत्सङ्गी दयालु पुण्य के पास इन्द्रियों तथा मन को वशीभूत रखने से शोक नहीं आता तथा हानि लाभका तन्त्र जानने वालेको भी शोक नहीं व्यापता। ऐसी दशाश्रीमें भी जब शोक न छोड़े प्रवृत्त हो तो [आंख फूटे पीड़लाय] कहायत्के अनुसार उस भागका त्याग करदे जो कई कारणों का मूल हो। जैसे बौद्ध्य ऋषिने कुररपत्नी को इसी अंग्रमें गृह माना था कि कुरर पत्नीके पास एक मांसका टुकड़ा था उसको चाहने वाले अन्य बहुत से पक्षी उस कुररको नोचते खसोटते महा तंग करते थे जब उसने मांसका टुकड़ा फेंक दिया तब उसी टुकड़े पर अन्य सब पक्षी लड़ने लगे और कुरर को फिर किसी ने तंग नहीं किया वह सुखी हो गया वैसे ही जो मनुष्य अनेक दुःखोंके हेतुको त्याग दे उस के सब दुःख उसी दुःखहेतु पदार्थके साथ ही छूट जाते हैं ॥

किंचिदेवममत्वेन यदाभवतिकल्पितम् ।

तदेवपरितापार्थं सर्वसम्पद्यतेतदा ॥ ४६ ॥

यद्यत्त्यजतिकामानां तत्सुखस्याभिपूज्यते ।

कामानुसारीपुरुषः कामाननुविनश्यति ॥ ४७ ॥

यच्चकामसुखलोके यच्चदिव्यमहत्सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतःप्रोडशीकलाम् ॥ ४८ ॥

जब मनुष्य किसी पदार्थमें समता खड़ी करलेता है तब उसके सम्बन्ध से सब पदार्थ संताप देनेके लिये ही समर्थ होते हैं मनुष्य कामना के जिस र अंशको छोड़ता जाता है उससे सुख मिलता है। यह निश्चित है कि कामना तृष्णाके पीछे र चलने वाला कामनाके साथ ही नष्ट हो जाता है। संसारमें जो कान जन्य सुख माना जाता और जो दिव्य (स्वर्गीय) महत्सुख कहलाता है ये दोनों ही सुख तृष्णाके नाशसे हुए सन्तोषरूपी सुखकी सोलहवीं कला (भाग) के भी बराबर नहीं हैं ॥ ४६-४८ ॥

समता ही दुःखका मूल है इसी कारण अन्यके स्त्री पुत्र धनादि पदार्थों का मरण वियोग वा नाश होने पर अन्यको वैसा क्षोभ नहीं होता जैसा कि ये भेरे हैं ऐसा विचार रखने वाले को उन र अपनों के वियोगमें दुःख होता है। और जो पदार्थ लौट कर जहां चला जाता है वा जिसमें लीन हो जाता है वह उसीका है अपना वा मेरा कहना यही मोह वा अविद्यामानत्र दुःखका मूल है ॥

पूर्वदेहकृतं कर्म शुभं वा यदि वा शुभम् ।

प्राज्ञमूढं तथा शूरं भजते यादृशं कृतम् ॥ ४९ ॥

एवमेव किलैतानि प्रियाण्येवाप्रियाणि च ।

जीविषु परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ५० ॥

एतां बुद्धिं समास्थाय सुखमास्ते गुणान्वितः ।

सर्वान्कामाञ्जुगुप्सेत कोपं कुर्वीत पृष्टतः ॥ ५१ ॥

वृत्त एष हृदि प्रौढो मृत्युरेष मनोभवः ।

क्रोधो नाम शरीरस्थो देहिनां प्रोच्यते बुधैः ॥ ५२ ॥

पूर्व जन्ममें मन वाणी वा शरीरसे जो कुछ शुभ अशुभ कर्म किये हैं उन

का वैसा ही फल पण्डित मूढ़ और शूरको अवश्यनेव भोगना पड़ता है । इसी प्रकार प्रिय, अप्रिय, सुख और दुःख मनुष्योंमें कर्मानुसार ही लौट कर आते जाते हैं । इस प्रकारकी बुद्धिको स्थिर करके पण्डित सुखसे रहता है । बुद्धिमान्को चाहिये कि सब कामों (अभिलाषों) की निन्दा करता हुआ क्रोधको सर्वथा छोड़ देवे । और पण्डित लोग इस प्राणियोंके शरीरस्थ क्रोधको ही मनसे उत्पन्न होने वाला, हृदयमें स्थिर मृत्युरूप कहते मानते हैं ॥४९-५२॥

मनुष्य पर जो बड़े दुःख अकस्मात् ही वा विशेष प्रबल उद्योग किये बिना ही आजाते वा उसको भोगने पड़ते हैं । उनका हेतु पूर्वजन्मकृत कर्म ही है इस प्रकार भावीको प्रबल समझनेसे भी शोक कम होता है । द्वितीय यह भी कि मेरे ही किये का यह फल है । जब मैंने किया तो भोगता हूं मेरे पर अन्याय किसीने नहीं किया इत्यादि विचारसे व्याकुलता नहीं होती अहंकारसे क्रोध पैदा होता है परमार्थी पुरुषके लिये क्रोध एक बड़ा प्रबल शत्रु है । काम और क्रोध रूप दो प्रबल शत्रुओं को जीते बिना कभी कोई परमार्थ पथमें नहीं चल सकता ॥

यदासंहरतेकामान् कूर्मोऽङ्गानीवसर्वशः ।

तदात्प्रज्योतिरात्माय-मात्मन्येवप्रपश्यति ॥ ५३ ॥

नन्निभेतियदाचायं यदाचास्मान्नविभ्यति ।

यदानेच्छतिनद्वेष्टि ब्रह्मसंपद्यतेतदा ॥ ५४ ॥

जैसे कछुवा अपने अंगोंको समेटकर भीतर कर लेता है, वैसे ही जब योगी पुरुष अपनी सब कामनाओंको समाप्त कर देता है तब वह आपमें स्थित होकर अपने में ही ज्योतिःस्वरूप आत्मतत्त्वको देखता है । जब मनुष्य किसीसे भय नहीं करता और न इससे अन्य प्राणी भयभीत होते हैं तथा जब मनुष्यकी कोई अभिलाषा और उसका कोई मित्र वा शत्रु नहीं रहता तब इसकी ब्रह्मकी प्राप्ति होजाती है ॥ ५३-५४ ॥

ब्रह्म परमात्मा सदा निर्भय है न वह कभी किसीसे डरता है [क्योंकि वह हिंसा चोरी आदि भयका कोई काम नहीं करता] तथा न उससे कोई डरता है [क्योंकि ईश्वर किसीको न दुःख देता न देना चाहता है दुःख देने की चेष्टा वाले से सब डरते हैं] और ईश्वर में राग द्वेष भी किसीसे नहीं है ये ही गुण जब मनुष्य धारण करता है तब ब्रह्मके तुल्य निर्दोष होनेसे उस

को पा सकता है अर्थात् उक्त स्वरूपको धारण करना ही जानी ब्रह्म स्वरूप सोक्षमांवा है और इसीका नाम स्वरूपावस्थिति है ॥

उभेसत्यानृतेत्यदत्त्रा शोकानन्दौभयाभये ।

प्रियाप्रियेपरित्यज्य प्रशान्तात्माभविष्यसि ॥ ५५ ॥

यदानकुसुतेभावं सर्वभूतेषुपापकम् ।

कर्मणामनसावाचा ब्रह्मसम्पद्यतेतदा ॥ ५६ ॥

वह ब्राह्मण राजा सेनजित्से कहता है कि हे राजन् ! तुम-सत्य-अनृत शोक-आनन्द, भय-अभय, प्रिय-अप्रिय, को छोड़कर प्राशान्तात्मा ही जाओगे। जब अनुष्य मन वाणी और कर्मसे सब प्राणियोंसे पापका विचार नहीं रखता अर्थात् सबको सम देखता है तब वह ब्रह्म स्वरूप होजाता है ५५-५६ ॥

सत्य नाम चिरस्थायी सार वा प्राणका और अनृत नाम शीघ्र विगड़ने नष्ट होने वाले असार वा अपान-रूप दृष्टुका है। ये सब ब्रह्ममें नहीं हैं सब पापोंसे रहित सदा निर्दोष शुद्ध ईश्वर है इसी लिये निर्दोष हुआ पुरुष ईश्वरको पा सकता है वा यों कहो कि चित्त स्वरूप नदीमें वृत्तिरूप तरंगों का उठना ही विकार रूप कायिक वाचिक मानस पाप कहाता है और जब तरंगरूप विकार नहीं उठते तब सभी काम क्रोधादि शान्त होजाते हैं, यही शान्तिमय ब्रह्मस्वरूप होना है ॥

यादुस्त्यजादुर्मतिभि-र्यानजीर्यतिजीर्यतः ।

योऽसौप्राणान्तकोरोग-स्तां वृष्णांत्यजतःसुखम् ॥ ५७ ॥

वृष्णा एक ऐसी दुरी बलाय है कि जो दुर्बुद्धि पुरुषोंसे त्यागी नहीं जाती और वृद्ध होने पर चौगुनी होती है किन्तु यह वृष्णा रोगी जीवनको नष्ट कर देता है जो पुरुष इस वृष्णाको छोड़ देते हैं वे ही सुखके भागी होते हैं वृष्णा नष्ट हुए बिना कभी सुख नहीं मिलता ॥ ५८ ॥

वृष्णा ही एक अनुष्य के लिये बड़ा बन्धन है इसीका छूटना मुक्ति है इसीका ज्ञान लोभ वा काम है यही सब पापोंका मूल कारण है ॥

अत्रपिङ्गलागीता गाथाःश्रूयन्तिपार्थिव ! ।

यथासाकृच्छ्रकालेऽपि लेभेधर्मसनातनम् ॥ ५८ ॥

संकेतेपिङ्गलादेश्या कान्तेनासीद्विनाकृता ।

अथकृच्छ्रगताश्चान्तां बुद्धिमास्थापयत्तदा ॥ ५९ ॥

ब्राह्मण कहता है कि हे राजन् सेनजित् । इस तृष्णाके विषयमें पिङ्गला
वेश्यासे कही हुई गायार्थे (फहायत्) सुनी जाती हैं । जैसे वह पिङ्गला खोटे समय
में भी सनातन धर्मको प्राप्त होगई । अर्थात् पिङ्गला वेश्या किसी साङ्केतिक
स्थानमें जाकर कान्त [यार] के मिलनेकी आशासे बैठी थी परन्तु दोनों
का संकेत होजाने पर भी पिंगलाका कान्त [यार] वहां उस समय न आया
यड़ी चाहना जिसके प्राप्त होनेकी थी न मिलने पर कठिन दुःखमें पड़ी
पिङ्गलाने विचारके द्युतिकी शान्त कर स्थित किया ॥ ५९-६० ॥

जैसे दुःख सुखका हेतु होता वैसे अधर्म दुराचरण भी कभी कहीं धर्म वा
पुण्यका हेतु हो सकता है । अर्थात् मनुष्यको जब दुराचरण व्यभिचारादि
कर्मोंसे अनेक धुँके लगते पीड़ित होता वा उन कर्मोंसे जब सुख न मिलकर
अपार दुःख दीखता है तब उसको अपने उस दुष्कृतमें ग्लानि होती है इस
कारण उधरसे हटकर पुण्य कर्मोंकी ओर ऐसा कोई २ पुरुष सुख ऋरता है
जैसा कि पिङ्गला ने किया ॥

पिङ्गलोवाच-उन्मत्ताहमनुन्मत्तं कान्तमन्ववसंचिरम् ।

अन्तिकेरमणंसन्तं नैनमध्यगमंपुरा ॥ ६० ॥

एकस्थूणंनवद्वारं-मप्रिधास्याम्यगारकम् ।

काहिकान्तमिहायान्तं-मयंकान्तेतिमस्यते ॥ ६१ ॥

अकांमाङ्गामरूपेण धूर्त्तानरकरूपिणः ।

नपुनर्वञ्चयिष्यन्ति प्रतिबुद्धास्मिजागृमि ॥ ६२ ॥

अनर्थेहिभवेदर्थो देवात्पूर्वकृतेनवा ।

सम्बुद्धाहंनिराकारा नाहमद्याजितेन्द्रिया ॥ ६३ ॥

सुखन्निराशःस्वपति नैराश्यम्परमंसुखम् ।

आशामनाशांकृत्वाहि सुखंस्वपितिपिङ्गला ॥ ६४ ॥

पिङ्गला वेश्या कहने लगी कि-मैं उन्मत्त हो कर कभी उन्मत्त न होने
वाले अपने सनातन कान्त—प्यारे (ईश) के पास बहुत काल से रही-बसी
परन्तु श्रेष्ठ रमण-पति (रत्नक) को पास में होने पर भी अब तक मैंने
नहीं जाना । अब एक आशा वा तृष्णा स्तम्भ (थूना) वाले श्रीर नौ [२
द्विद्र नाक के २ कान २ आंख, १ मुख, २ नीचे मलमूत्र के इन ९ नव] द्वार

वाले इस शरीररूप घर को (बन्द) कर लूँगी। अब मैं ऐसी नहीं रही कि संसारी किसी मनुष्य को दान्त नाम अपना याद दोस्त नानूँ। अब मैं काम से रहित हो गई और अब नरक में पहुंचाने वाले ही नहीं। प्रत्युत साक्षात् नरकरूप धूर्त व्यभिचारी जन मुझे न ठग सकेंगे। अयं मैं अज्ञाननिद्रा से उठ खड़ी हुई=जागती हूँ प्रारब्ध वा पूर्वकर्म से अनर्थ में भी अर्थ हो जाता है और मैंने जाग कर जानलिया कि मेरा स्वरूप शरीर नहीं है किन्तु मेरा आत्मीरूप है और वह आकार रहित है इस प्रकार ज्ञान हो जाने से मैं अब जितेन्द्रिय हो गई हूँ। आशा रहित पुरुष सुख से चोता है इसीलिये निराश्रय आशा का न रखना परम सुख है पिङ्गला वेश्या आशा की निराशा [आशा का अभाव] करके सुख से चौड़े-रही=सुख को प्राप्त हुई ॥ ६१—६५ ॥

“ निराशः सुखी पिङ्गलावत् ” सांख्यशास्त्र के चतुर्थ्याध्याय का यह सूत्र है मनुष्य आशा-कामना-काम-लोभ वा तृष्णा-चाहना-भोग की अभिलाषा इत्यादि नाम वाले एक ही प्रबल दुर्जेय शत्रु को यदि वश में कर ले जीत पावे तो उस क्लेश निकट आने वाली असंख्य विपत्तियां सभी निराश हो जाती हैं। भङ्गीगीता में इसी एक कामना पर सब लेख हुआ है। यही एक आशा वा भोग तृष्णा मनुष्य को भुलाने वा कर्तव्य से डिङ्गाने वाला प्रबल शत्रु है। इसके वशीभूत होते ही ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, परमार्थ प्राप्ति वा निःश्रेयस, निष्कण्ठक कल्याणमार्ग प्राप्त होने में फिर कुछ भी विलम्ब नहीं रहता। इस लिये मुमुक्षु जिज्ञासु पुरुष को इस तृष्णा को तोड़ने छोड़ने के लिये प्रबल उपाय शोधने तथा प्रारब्ध कर ही देने चाहिये ॥

भीष्मउवाच-एतैश्चान्यैश्चविप्रस्य हेतुमद्विःप्रभापितैः ।

पर्यवस्थापितो राजा सेनजिन्मुमुदेसुखी ॥ ६५ ॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिरसे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर ! उस ब्राह्मण के युक्तियुक्त पूर्वोक्त तथा अन्य ऐसे ही वचनों से राजा सेनजित् आपके आ कर प्रसन्न होता हुआ सुखी हुआ ॥ ६६-॥

इति शान्तिपर्वशिरोधर्मपर्वशिपिङ्गल (ला) गीतायास्-१७४ तमोऽध्यायः ।

अथ शम्पाकगीता

युधिष्ठिरउवाच—धनिनाऽथाधनायेच वर्त्तयन्तेस्वतन्त्रिणः ।

सुखदुःखागमस्तेषां कःकथंवापितामह ! ॥१॥

महाराजा युधिष्ठिरजी भीष्म पितामहजी से पूछते हैं कि—हे पितामह ! इस संसार में धनी और निर्धन पुरुष किस प्रकार स्वतन्त्र होकर वर्त्ताव करते हैं तथा उन को सुख दुःख की प्राप्ति कैसी वा किस प्रकार होती है सो समझा कर कहिये ॥ १ ॥

भीष्मउवाच—अत्राप्युदाहरन्तीम—मितिहासंपुरातनम् ।

शम्पाकेनेहमुक्तेन गीतंशान्तिंगतेनच ॥ २ ॥

अब्रवीन्मांपुराकश्चिद्ब्राह्मणस्त्यागभास्थितः ।

क्लिश्यमानःकुदारेण कुचलेनबुभुक्षया ॥ ३ ॥

उत्पन्नमिहलोकेवै जन्मप्रभृतिमानवम् ।

विविधान्युपवर्त्तन्ते दुःखानिचसुखानिच ॥ ४ ॥

तयोरेकतरेमार्गं यदेनमभिसंनयेत् ।

नसुखंप्राप्यसंहृष्येन् नासुखंप्राप्यसंज्वरेत् ॥ ५ ॥

भीष्मजी राजा युधिष्ठिरसे कहते हैं कि—हे राजन् । इस विषयमें एक पुराना इतिहास कहा जाता है जिसको शान्त वैराग्यवान् शम्पाक ब्राह्मणने कहा है । खोटी स्त्री, फटे पुराने वस्त्र और भूखसे क्लेशित हुए त्यागी ब्राह्मण (शम्पाक नासी) ने मुझसे पहिले कहा था कि हे भीष्म ! इस संसार में जन्मसे लेकर उत्पन्न हुए मनुष्यको अनेक प्रकारके सुख और दुःख घेरते हैं । इससे मनुष्यको उचित है कि सुख दुःखोंमें से एकके भी आधीन न होवे अर्थात् सुखको प्राप्त होकर न प्रसन्न हो तथा दुःखको प्राप्त होकर घबड़ावे नहीं ॥ २-५ ॥

उत्पन्न हुए प्राणियों को भूख लगती यह दुःख और उत्तन भोजन मिलना सुख है फिर उससे मलमूत्र होना उनके दुर्गन्धका सहना यह फिर दुःख होता है इस प्रकार दुःखका परिणाम सुख और सुखका परिणाम दुःख पाराधारीसे आता जाता है इसी प्रकारके वर्त्तावों पर मनुष्यका जीवन निर्भर है इससे सिद्ध है कि सुख दुःख दोनों स्वभावसे ही भोगने

पड़ते हैं जब देहधारी मात्र दुःखों से सर्वथा बच ही नहीं सकता तब मानले-
ना चाहिये कि जैसे जल के भीतर रहने वाला जलके शीत से कदापि नहीं
बचता वैसे ही संसारमें रहने वाला संसारी दुःखोंसे नहीं बचेगा इस लिये
खुश दुःखमें सन रहे ॥

नवैचरसियच्छ्रेय आत्मनोवायदीशिषि ।

अकामात्मापिहिसदा धुरमुद्यम्यचैवह ॥६॥

अकिञ्चनःपरिपतन् सुखमास्वादयिष्यसि ।

अकिञ्चनःसुखंशेते समुत्तिष्ठतिचैवह ॥ ७ ॥

आकिञ्चन्यंसुखंलोके पथयंशिवमनामयम् ।

अनमित्रपथोह्येप दुर्लभःसुलभोमतः ॥ ८ ॥

आकिञ्चनस्यशुद्धस्य उपपन्नस्यसर्वतः ।

अवेक्षमाणस्त्रींलोकान् नतुत्यमिहलक्षये ॥९॥

आकिञ्चन्यंचराज्यंच तुलयात्समतोलयम् ।

अत्यरिच्यतदारिद्र्यं राज्यादपिगुणाधिकम् ॥ १० ॥

वह शम्पाक नामक ब्राह्मण भीष्मजीसे कहता है कि—हे भीष्म! तुम जो
बहुत सी आशायें रखते हो यह तुम्हारे कल्याणका मार्ग नहीं है। यदि कही
कि राज्यादि का केवल बोझ ले चलते हैं तो भी ठीक नहीं क्योंकि अकाम
पुरुष धुरका बोझ नहीं उठाता है। यदि तुम सांसारिक सब धनादिको छोड़
दोगे तो सुख का स्वाद जानोगे। धनादि का त्यागी पुरुष ही सुख की नींद
सोता और उठता है। संसारमें एक धनका त्यागी होना ही दुःखों से र-
हित कल्याण स्वरूप चलने योग्य मार्ग है। इस मार्गमें कोई शत्रु नहीं है
यह मार्ग सुलभ और दुर्लभ दोनों प्रकार का है। जो शुद्धान्तःकरणसे धनका
त्यागी योग्य पुरुष है उसके समान तीनों लोकों में कोई पुरुष नहीं है इस
बातको मैं समझ पूर्वक जानता हूँ। मैंने धनादिका त्याग और राज्यकी
तुला (तराजू) से तोला है उसमें राज्यसे भारी और अधिक गुण वाला
दारिद्र्य-धनैश्वर्यादि का त्याग हुआ ॥ ६-१० ॥

आकिञ्चन्येचराज्येच विशेषःसुमहानयम् ।

नित्योद्विज्जोहिधनवान् मृत्योरास्यगतीयथा ॥ ११ ॥

नैवास्याग्निर्नचारिष्टो नमृत्युर्नचदश्यवः ।

प्रभवन्ति धनत्यागाद् विमुक्तस्य निराशिषः ॥१२॥

तंवै सदा कामचर=मनुपस्तीर्णशायिनम् ।

बाहुपधानं शाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवौकसः ॥१३॥

त्याग और राज्य में बड़ा अन्तर यह है कि—धनवान् सदा घबराया हुआ सा रहता है तथा उस की वह दशा रहती है जैसे मरने वाले मनुष्या-दिकी हो । और जो धनादि पदार्थों से विरक्त आशरहित है उस पुरुष को अग्नि, किसी प्रकार की हानि नहीं करता घृत्यु और डांकू आदि नहीं सताते । जो पुरुष सब का त्याग कर-स्वेच्छापूर्वक विचरता, विना विद्वानेके पृथिवी पर सीता, बाहु (भुज) को उपधान-तकिया बनाता और शान्ति का आश्रय लेता है उस की देवता (भी) प्रशंसा करते हैं ॥ ११-१३ ॥

धनादि उत्तम ऐश्वर्यकी चाहना रखने वाले बहुत मनुष्य सदा ही होते हैं । वे लोग उसी पुरुष से धन लेनेकी चेष्टा करते दाव लगाये रहते हैं कि जिसके पास धनादि होता है कोई चोरी करके, कोई ठग कर, कोई खुशामद से कोई लूट कर उससे धन लेना चाहता है । जैसे किसी को अपने खाये जाने मारे जाने का प्रतिक्षण भय लगा हो तो उसको सुख नहीं मिल सकता इसी प्रकार धनी लोगों को प्रत्येक समय भय लगा रहता है किसी समय उनकी ठीक सुख पूर्वक स्थिति नहीं रहती, पर निर्धनता में केवल यही दुःख है कि हमारे पास धन नहीं कैसे मिले कहां से मिले क्या करें ? इत्यादि परन्तु उन को यदि धन प्राप्ति की तृष्णा शान्त हो जावे और उस के स्थानमें परम सन्तोष हो जावे तो धनी तथा निर्धन दोनों को होने वाला दुःख उस सन्तोषी को नहीं होता । ऐसे पुरुष को धनी तथा निर्धन दोनों ही प्रतिष्ठा करते बड़ा पूज्य मानने लगते हैं । यही बड़प्पन पूर्वकाल में ब्राह्मणों में या इसी गुण से राजादि को भी ब्राह्मण तुच्छ समझते थे ॥

धनवान् क्रोधलोभाभ्या-माविष्टो नष्टचेतनः ।

तिर्य्यगीक्षः शुष्कमुखः पापकोभुकुटीमुखः ॥१४॥

निर्दशन्नधरोष्ठञ्च क्रुद्धोदारुणभाषिता ।

कस्तमिच्छेत्परिद्रष्टुं दातुमिच्छति चेन्महीम् ॥१५॥

श्रियाह्यभीक्षणं संवासी मोहयत्यविचक्षणम् ।

सातस्यचित्तं हरति शारदाभ्रमिवानिलः ।

तथैतं रूपमानश्च धनमानश्च विन्दति ॥ १६ ॥

अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमानुषः ।

इत्येतैः कारणैस्तस्य त्रिभिश्चित्तप्रमाद्यति ॥१७॥

धनवान् पुरुष क्रोध और लोभ से युक्त होकर विचारशक्ति से रहित हो जाता है वह पापी तिरछा देखता सूखे मुख से नम्रता छोड़ के वात करता, क्रोध लोभ के कारण नाक भौं चढ़ाता, और नीचे के ओष्ठ को घवाता हुआ कठोर बोलने वाला होता है। ऐसा कौन विचारवान् पुरुष है ? जो उक्त प्रकार के पृथिवी दाता को भी देखना चाहे ? अर्थात् कोई नहीं। लक्ष्मी-धन का निकट में वार २ अधिक २ शाना-बसना ठहरना विवेक शक्ति रहित मूर्ख की मोहित कर देता है और वह लक्ष्मी इस प्रकार उस धनी पुरुष के चित्त की हर नेती है जैसे शरद् ऋतु के बादलों को वायु उड़ा लेजावे। तथा धनी पुरुष को अपने रूपवान् और धनवान् होने का मान घेर लेता है। धनवान् पुरुष विचारा करता है कि-मैं कुलीन हूँ मैं सिद्ध हूँ मैं केवल मनुष्य नहीं हूँ किन्तु देव भी हूँ इन तीन कारणों से उसके चित्त को प्रमाद [नशा] हो जाता है ॥ १४-१७ ॥

विद्यानद, धननद और कुलीनता का मद इन तीनों प्रकार के मदी [नशाओं] में धन का मद सर्वोपरि प्रबल वा प्रधान है। धन के साथ सब मद हो जाते हैं। इस धन के प्रमाद से मनुष्य अपने सभी कर्तव्य से च्युत हो जाता है और धर्माधर्म का विवेक धनवान् को नहीं रहता अर्थात् मनुष्य की अधोगति का एक बड़ा कारण धन ही है ॥

सम्प्रसक्तमनाभोगान् विसृज्यपितृसंचितान् ।

परिक्षीणः परस्वाना-मादानंसाधुमन्यते ॥ १८ ॥

तमतिक्रान्तमर्याद-माददानंततस्ततः ।

प्रतिषेधन्तिराजानो लुब्धासृगमिवेपुभिः ॥१९॥

एवमेतानिदुःखानि तानितानीहमानवम् ।

त्रिविधान्युपपद्यन्ते गात्रसंस्पर्शजान्यापि ॥ २० ॥

तेषांपरमदुःखानां बुद्ध्याभैपज्यमाचरेत् ।

लोकधर्ममवज्ञाय ध्रुवाणामध्रुवैः सह ॥ २१ ॥

जो संतारी भोगोंमें अधिक लिप्त होता है वह पित्रादिके संचित भोगों नाम भोग १दा र्थों को व्यर्थ दान-ब्रुआ व्यभिचारादि दुर्व्यमनोंमें नष्ट करके

क्षीण हुआ पराये धनादि पदार्थों को लेना अच्छा मानता है पश्चात् उस मर्यादा तोड़ने वाले तथा इधर उधर से पराया माल मारने वाले नीच पुरुष के पीछे राजा लोग दण्ड देने को इस प्रकार लग जाते हैं जैसे व्याध लोग वाशों से मारने के लिये हरिण के पीछे लगजावें । इसी प्रकार अनेक प्रकार के कामलोभादिजन्य अनेक दुःख मनुष्यों के पीछे लगजाते हैं जो कि आधिभौतिक, आधिदैविक, और आध्यात्मिक भेद से तीन प्रकार के हैं । इन परमदुःखों के दूर करने के लिये मनुष्य को बुद्धि से विचार कर बड़ा प्रयत्न करना चाहिये और नित्य अनित्य का विचार करता हुआ मनुष्य लोक व्यवहार की कुल परवाह न करे ॥ १८-२१ ॥

धन ऐश्वर्यादि भोगों के होने न होने सब दशा में आने वा रहने वाले दुःखों की ओपधि केवल सत् असत् का विवेक कर सकने योग्य बुद्धि से स्वयं विचार के ही कर सकता है अन्य कोई ओपधि नहीं है । और वे सब दुःख, संसार को दुःखमय अनित्य असार समझ सकने पर ही वैराग्य होने से निवृत्त हो सकते हैं अन्य कोई प्रकार दुःखों से बचने का नहीं है ॥

नात्यक्त्वासुखमाप्नोति नात्यक्त्वाविन्दतेपरम् ।

नात्यक्त्वाचाभयःशेते त्यक्त्वासर्वसुखीभव ॥२२॥

इत्येतद्वास्तिनपुरे ब्राह्मणेनोपवर्णितम् ।

शम्पाकेनपुरामह्यं तस्मात्त्यागःपरोमतः ॥२३ ॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन् । वह ब्राह्मण मुझ से बोला कि--हे भीष्म । विना त्याग किये सुख नहीं मिलता, विना त्याग किये मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती और विना त्याग किये कोई निर्भय नहीं हो सकता है । इस से तुम सब को छोड़ कर सुखी होवो । हस्तिनापुर में पहिले मुझ से यह सब कथन शम्पाक नामक ब्राह्मण ने किया था तिस कारण मैं त्याग को परम श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ २२ । २३ ॥

इति शान्तिपर्वणि नोक्षधर्मपर्वणि शम्पाकगीतायाम्-१७६ तमोऽध्यायः ॥

अथ-अजगरगीता ॥

युधिष्ठिर उवाच-केनवृत्तेनवृत्तज्ञ ! वीतशोकश्चरेन्महीम् ।

किञ्चकुर्वन्नरोलोके प्राप्नोतिगतिमुत्तमाम् ॥ १ ॥

राजा युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी से पूछते हैं कि-व्यवहारों तथा धर्म को जानने वाले हे पितामह जी ! किस वर्त्ताव से शोक को निवृत्त करता हुआ पुरुष पृथिवी पर विचरे और संसार में मनुष्य किस कर्म को करता हुआ उत्तमगति को प्राप्त होता है ? [तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः] इस वेद प्रमाण के अनुसार शोक मोह की निवृत्ति ही परम वा अत्यन्त पुरुषार्थ है । इसी लिये राजा युधिष्ठिर ने वैसा प्रश्न किया है ॥ १ ॥

भीष्म उवाच-अत्राप्युदाहरन्तीम-मितिहासंपुरातनम् ।

प्रह्लादस्यचसंवादं मुनेराजगरस्यच ॥ २ ॥

चरन्तब्राह्मणंकञ्चित् कल्पचित्तमनामयम् ।

पप्रच्छराजाप्रह्लादो बुद्धिमान्बुद्धिसम्मितम् ॥ ३ ॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिर को उत्तर देते हैं कि-इस विषय में एक पुराना इतिहास कहा जाता है जो कि प्रह्लाद और अजगर ऋषि के संवाद रूप से प्रसिद्ध है । बुद्धिमान् प्रह्लाद राजा ने प्रसन्न वा दूढ़ समर्थ चित्त वाले रोग रहित किसी बुद्धिमान् ब्राह्मण (अजगर नामक) को फिरता हुआ देखकर पूछा कि ॥ २ । ३ ॥

प्रह्लाद उवाच-स्वस्थःशुद्धोमृदुर्दान्तो निर्विधितसोऽनसूयकः ।

सुवाक्प्रगल्भोमेधावी प्राज्ञश्चरसिबालवत् ॥४॥

नैवप्रार्थयसेलाभं नालाभेष्वनुशोचसि ।

नित्यत्प्रइवब्रह्म-न्नकिञ्चिदिवमन्यसे ॥६॥

स्वीतसाह्रियमाणासु प्रजासुविमनाइव ।

धर्मकामार्थकार्येषु कूटस्थइवलक्ष्यसे ॥ ६ ॥

नानुतिष्ठसिधर्मार्थैः नकामेचापिवर्त्तसे ।

इन्द्रियार्थाननाहत्य मुक्तश्चरसिसाक्षिवत् ॥ ७ ॥

कानुप्रज्ञाश्रुतंवाकिं वृत्तिर्वाकानुतेमुने ! ।

क्षिप्रमाचक्ष्वमेब्रह्मन् श्रेयोयदिहमन्यसे ॥ ८ ॥

राजा प्रह्लाद अज्ञगर ऋषि से कहने लगे कि-हे मुने ! तुम स्वस्थ, शुद्ध, कीमल, जितेन्द्रिय, आरम्भ करने की इच्छा से रहित, अनिन्दक, सुवाक्, प्रगल्भ, मेधावी और प्राज्ञ होकर भी संसार में बालक की भांति विचरते हो । न तुम लाभों को चाहते और न हानियों के होने पर शोक करते हो । हे ब्राह्मण ! तुम नित्य तृप्त से हुए संसार के द्वन्द्वों को कुछ भी नहीं मानते ऐसे प्रतीत होते हो । कालरूपी स्रोत (स्रोत) से बहाई हुई प्रजाओं में उदासीन से जान पड़ते हो । धर्म अर्थ और काम सम्बन्धी कार्यों में मध्यस्थ से विदित होते हो । न तो तुम अर्थ धर्म का सेवन करते और न काममें प्रवृत्त रहते हो । किन्तु इन्द्रियों के विषयों का अनादर करके मुक्त हुए साक्षी के तुल्य विचरते हो । अब आप से प्रश्न यह है कि आप की प्रज्ञा, श्रुत (वेदाध्ययनादि) और वृत्ति कैसी है ? यदि कल्याणकारी समझें तो इसका उत्तर शीघ्र दीजिये ॥ ४--८ ॥

स्वस्थ नाम अपने स्वरूप में अवस्थित प्रापे से बाहर न होने वाले विषय दोषों से जिनके इन्द्रिय वा मन दूषित नहीं होते इत्यादि लक्षणों-चिन्हों वाले योगी वा ज्ञानी लोग हुआ करते हैं । बहुतकाल के अभ्यास से मनुष्य ऐसी उत्तम दशा की प्राप्ति कर सकता है जीवन्मुक्त ज्ञानी वा सिद्ध योगी लोगों में ऐसे ही चिन्ह हुआ करते हैं ॥

भीष्म उवाच-अन्युक्तःसमेधावी लोकधर्मविधानवित् ।

उवाचश्लक्षण्यावाचा प्रह्लादमनपार्थया ॥ ९ ॥

पश्यप्रह्लादभूताना-मुत्पत्तिमनिमित्ततः ।

हासंवृद्धिविनाशंच नप्रहृष्येनचव्यथे ॥ १० ॥

स्वभावादेवसंहृश्या वर्त्तमानाःप्रवृत्तयः ।

स्वभावनिरताःसर्वाः परितुष्येनकेनचित् ॥ ११ ॥

पश्यप्रह्लादसंयोगान् विप्रयोगपरायणान् ।

संचयांश्चविनाशान्तान् नक्वचिद्विदधे मनः ॥१२॥

भीष्म जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर ! जब प्रह्लाद ने अज्ञगर ऋषि से उक्त प्रकार कहा तब वे लोग धर्म के प्रकार को जानने वाले मेधावी अज्ञगर ऋषि कीमल प्रिय सत्य सार्थक वाणी से प्रह्लाद को संबोधित करके कहने लगे-हे प्रह्लाद ! अनिमित्त नाम स्वभाव से भूतों की उत्पत्ति को देखो तथा उन के हास, वृद्धि और विनाश की ओर भी दृष्टि डा-

लो । शुभे किमी दशा के किमी पदार्थ को देखकर हर्ष जोक वा सुख दुःख नहीं होते । सांसारिक प्रवृत्तियां स्वभाव से ही दीख पड़ती हैं और वे नव स्वभावके आधीन हैं । मैं किसीसे सन्तुष्ट नहीं होता । हे प्रह्लाद ! वियोगाभिसुख संयोगों तथा विनाशाभिसुख संचयों को देख कर मेरा मन किसी पदार्थ में आमक्त वा विशारयुक्त नहीं होता ॥ ९-१२ ॥

अग्नि की स्वाभाविक दाहशक्ति से किमी की हानि भी होती है तो भी वह किसी पर क्रोध नहीं कर सकता । इसी प्रकार संसार में सभी प्रकार के हानि लाभ सुख दुःख जीवन नरणादि स्वभाव से ही होते हैं अर्थात् स्वाभाविकता यही है कि उन हानि लाभदि दृन्दों की निवृत्ति कदापि कोई नहीं कर सकता । इसी लिये जिस के बहुत शत्रु हैं उन को भी कुछ न कुछ लाभ तथा जिस के बहुत मित्र हैं उस को भी कुछ न कुछ हानि होती ही है स्वभाव नाम रूप वाला भी ईश्वर ही है इस लिये स्वभाव से जो होता है वही ईश्वरेच्छा से हुआ जानो ॥

अन्तवन्तिचभूतानि, गुणयुक्तानिपश्यतः ।

उत्पत्तिनिधनज्ञस्य किंकार्यमत्रशिष्यते ॥ १३ ॥

जलजानामपिह्यन्तं पर्यायेणोपलक्ष्ये ।

महतामपिकायानां सूक्ष्माणांचमहांदधौ ॥ १४ ॥

जङ्गमस्थावराणांच भूतानामसुराधिप ! ।

पार्थिवानामपिव्यक्तं मृत्युं पश्यामिसर्वशः ॥ १५ ॥

अन्तरिक्षचराणांच दानवोत्तम ! पक्षिणाम् ।

उत्तिष्ठतेयथाकालं मृत्युर्वलवतामपि ॥ १६ ॥

द्वित्रिसंचरमाणानि ह्रस्वानिचमहान्तिच ।

ज्योतींष्यपिथथाकालं पतमानानिलक्ष्ये ॥ १७ ॥

इतिभूतानिसंपश्य-न्ननुपक्तानिमृत्युना ।

सर्वसामान्यगोविद्भान् कृतकृत्यः सुखं स्वपे ॥ १८ ॥

यन्वादि गुणों से युक्त अन्त-नाश वाले भूतों को देखने हुए तथा उत्पत्ति और मृत्यु को जानने वाले पुरुष के लिये कोई कार्य शेष नहीं रहता । हे प्रह्लाद ! पर्याय (पारी) से समुद्रमें अत्यन्त बड़े तथा सूक्ष्म जलजन्तु शरीरों का

भी नाश होता मैं देख रहा हूँ। हे असुराधिप ! प्रह्लाद ! जड़ चेतन और राजाओं का भी सब ओर से स्पष्ट मृत्यु दीख पड़ता है। हे दानवीत्तम ! प्रह्लाद ! अन्तरिक्षमें उड़ने वाले पक्षी और बलवानोंका भी मृत्यु ठीक समय पर आकर उपस्थित होजाता है। हे प्रह्लाद ! आकाश से चलते हुए छोटे बड़े नक्षत्र, ताराओं को भी यथाकाल गिरता हुआ देखता हूँ। उक्त प्रकार से सब भूतों को मृत्यु से दवाया हुआ देख जानकर सब में सामान्य-उदासीन बुद्धि रखता हुआ कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक सोता हूँ ॥ १३-१८ ॥

पूर्व कहे स्वाभाविक इष्ट अनिष्ट के यहां उदाहरण दिखाये हैं कि जैसे सूर्य चन्द्रमा आदि ज्योतियों का तथा पृथिव्यादि सब बड़े २ पदार्थों का भी उत्पत्ति विनाश स्वभाव से ही कल्प २ में होता है वैसे ही मनुष्यादि का भी सब जीवन मरणादि इष्ट अनिष्ट पूर्व संचित कर्म से जन्म के साथ बने स्वभाव नाम प्रारब्धानुसार ही होता है। जिसको कोई किसी उपाय से हटा नहीं सकता। इस को जो यथार्थ ठीक समझ लेता है उस को हर्ष शोक नहीं होते जिस के ध्यान में यह ठीक जंच जावे कि सुख वा दुःख के हेतु तथा दुःख वा दुःख के हेतु पारापारी स्वभाव से ही आते जाते हैं तब हर्ष शोक घटते जाते हैं ॥

सुमहान्तमपिग्रासं ग्रसेलब्धयदुच्छया ।

शयेपुनरभुञ्जानो दिवसानिबहून्यपि १९॥

आशयन्त्यपिमामन्नं पुनर्वहुगुणं बहु ।

पुनरल्पंपुनःस्तोकं पुनर्नवांपपद्यते ॥२० ॥

कणान्कदाचित्खादामि पिण्याकमपिचग्रसे ।

भक्षयेशालिमांसानि भक्षयांश्चोच्चावचान्पुनः ॥२१ ॥

शय्येकदाचित्पर्यङ्के भूमावपिपुनःशये ।

प्रासादेवापिमेशय्या कदाचिदुपपद्यते ॥ २२ ॥

धारयामिचचीराणि शाणक्षौमाजिनानिच ।

महार्हाणिचवासांसि धारयाम्यहमेकदा ॥२३॥

नसन्निपतितंधर्म्यं मुपभोगंयदुच्छया ।

प्रत्याचक्षेनचाप्येन=मनुरुध्येसुदुर्लभम् ॥ २४ ॥

अन्नगर अपि प्रह्लाद से कहते हैं कि मैं दैवयोग से प्राप्त हुए कभी वड़े अच्छे प्राण [भोजन] को खाना हूँ, कभी बहुत दिनों तक बिना खाये ही मीया पड़ा रहता हूँ, फिर कभी मनुष्य मुझ को बहुत मा खादु अन्न खिलाते हैं, कभी थोड़ा अन्न मिलता, कभी अत्यन्त अल्प प्राप्त होता है कभी र निकलता ही नहीं, कभी, कणों भूमी का खाद लेता हूँ और कभी पिसयाक [पीना] को भी खाता हूँ, फिर कभी शालि नांस उत्तम भात और नांसको खाता [यहां नांस भक्षण का विधान नहीं किन्तु अनुवाद मात्र है । भक्ष्या-भक्ष्य के विचार प्रसङ्ग में नांस अनक्ष्य है । परिमंख्या विधिका अभिप्रायं निवृत्ति में होना सिद्ध है । अनुवाद वाक्य से विधि निषेध दोनों ही सिद्ध नहीं होते] तथा फिर कभी लंबे लंबे प्रकार के भोजन करता हूँ । कभी पलंग पर कभी पृथिवी पर सीता और कभी प्राणाद पर नैरी शय्या होती है । कभी समय शरा और अतनीके वस्त्रोंको पहिनता और कभी समय बहु मूल्य (रेशमी) वस्त्रोंको धारण करता हूँ । अक्षरमात् धर्मानुकूल प्राप्त हुए अच्छे वा बुरे उपभोग का तिरस्कार नहीं करता तथा उक्त प्रकार के अत्यन्त दुर्लभ उपभागों की कामना भी नहीं रखता कि ऐसी ही मिले ॥ १९-२४ ॥

अच्छे बुरे इष्ट अनिष्ट किसी प्रकार के भोग जिम को प्राप्त होते हुए जोभ उत्पन्न नहीं करते वह मनुष्य दून्दातीत वा गुणातीत हुआ जीवन्मुक्तोंकी कोटि में माना जायगा । ऐसी दशा बहुत काल के निरन्तर सेवन किये योगाभ्यास से प्राप्त हो सकती है ऐसी दशा प्राप्त करनेके लिये अभ्यास तथा वैराग्य का वार २ अनुशीलन ही प्रधान कारण है ॥

अचलमनिधनंशिवंविशोकं शुचिसतुलंविदुषामतेप्रविष्टम् ।
अनभिमतमसेवितंविमूढैर्ब्रतमिदमाजगरंशुचिश्रामि ॥२५॥

अचलितमतिरच्युतःस्वधर्मात् परिमितसंस्तरणःपरादरज्ञः ।

विगतभयकपायलोभमोहो ब्रतमिदमाजगरंशुचिश्रामि ॥२६॥

अनियतफलभक्ष्यभोज्यपेयं विधिपरिणामविभक्तदेशकालम् ।

हृदयसुखमसेवितंकदर्थ्यं ब्रतमिदमाजगरंशुचिश्रामि ॥२७॥

अन्नगर अपि कहते हैं कि-उक्त प्रकार के अचल, अक्षरण, कल्पारस्वरूप, जोक रहित, पवित्र, अनुपम, विद्वानोंके सिद्धान्तानुकूल, विमूढ़ों से असेवित और अम्बीकृत अविनाशी ब्रत का मैं पवित्र होकर सेवन करता हूँ । मैं स्थिर बुद्धि, स्वधर्ममेवी नियतगति, संसार परमार्थ की जानने वाला तथा भय भ्रान्ति लोभ और मोहको छोड़कर अविनाशी वा अपने ब्रतका सेवन करता हूँ ।

मैं अपने लिये फल, भक्ष्य भोज्य और पेय नियत नहीं करता तथा विधाता के नियत किये फलसे देशकालका विभाग जानता हूँ। तथा हृदयको सुख-कारी धर्मका सेवन करता हुआ अविनाशी धर्मका सेवन करता हूँ इस व्रतका सेवन खोटे पुरुष नहीं कर सकते ॥ २५—२७ ॥

परमार्थ ही सर्वथा कल्याणकारी निष्कण्टक मार्ग है इस मार्ग में बड़ा ही सावधान मनुष्य कभी कोई फल सकता है। राग द्वेष मोहादिमें फंसे प्राणी कदापि इस मार्गमें नहीं चल सकते। इस मार्गमें चवराहट, मृत्यु, दुःख, शोक और नखिनतादि दोष नहीं हैं। इसी कारण इस मार्गमें चलने वालेके दुःख इसी प्रत्यक्ष शरीरमें क्रमशः छूटते जाते हैं इसी लिये वह अपने को कृतकृत्य मानता हुआ बड़े उत्साहसे इस मार्गके अगले २ भागोंमें प्रवेश करता जाता है ॥

इदमिदमितितृष्णयाऽभिभूतं जनमनवाप्तधनंविषीदमानम् ।
निपुणमनुनिशम्यतत्त्वबुद्ध्या व्रतमिदमाजगरंशुचिश्चरामि ॥
बहुविधमनुदृश्यत्रार्थहेतोःकृपणमिहार्यमनार्य्यमाश्रयन्तम् ।
उपशमरुचिरात्मवान्प्रशान्ती व्रतमिदमाजगरंशुचिश्चरामि ।
सुखमसुखमलाभमर्थलाभं रतिमरतिंमरणंचजीवितंच ।
विधिनियतमवेक्ष्यतत्त्वतोऽहं व्रतमिदमाजगरंशुचिश्चरामि ॥

अजगर अपि कहते हैं कि—यह निला यह मिलेगा इस प्रकारकी तृष्णा से दबाये हुए पुष्कल धन जिसको नहीं मिला ऐसे पुरुषको तत्त्वबुद्धिसे भली भांति दुःखित जान बूझ कर इस अविनाशी व्रतका सेवन करता हूँ। धनादि पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये बहुत प्रकारसे आर्य्यको कृपण अनार्य्य धनीका आश्रय लेता हुआ देखकर तथा शान्तिमें रुचि रखने वाला अन्तःकरणकी वशी-भूत करता हुआ शान्तिशील मैं इस अपने अविनाशीव्रतका सेवन करता हूँ। मैं वस्तुतः सुख, दुःख, हानि, लाभ, रति-प्रीति, अरति-उदासीनता मरण और जन्मको प्रारब्धाधीन स्वभावसे आगमापायी देखकर भी इस अपने अविनाशी व्रतका सेवन करता हूँ ॥ २८ । ३० ॥

मनुष्योंकी चाहिये कि लोभियोंकी दिन रात धन प्राप्तिकी तृष्णासे दबाया हुआ प्रायः दुःख भोगते हुआकी अधोगतिकी तथा अनार्य्य कंबूस धनियोंकी सुशामद धन लाभार्थ आर्योंकी करते देखकर और सुखदुःखादिकी

प्राप्तिको पूर्व किये नियत विपाककर्मानुसार अवश्य होने वाली देखकर सं-
सारसे उदासीन रहकर परमार्थमें मन लगाना चाहिये ॥

अपगतभयरागमोहद्वेषी धृतिमतिबुद्धिसमन्वितःप्रशान्तः ।
उपगतफलभोगिनोनिशम्य ब्रतमिदमाजगरंशुचिश्चरामि ॥३१॥
अनियतशयनाशनःप्रकृत्या दमनियमव्रतसत्यशौचयुक्तः ॥
अपगतफलसंचयःप्रहृष्टो ब्रतमिदमाजगरंशुचिश्चरामि ॥३२॥
अपगतमसुखार्थमीहनार्थै—रुपगतबुद्धिरवेक्ष्यचाऽत्मसंस्थम् ।
हृषितमनियतंमनोनियन्तुं ब्रतमिदमाजगरंशुचिश्चरामि ॥३३॥
नहृदयमनुबुध्यवाह्मनोवा प्रियसुखदुर्लभतामनित्यतां च ।
तदुभयमुपलक्ष्यन्निवाहं ब्रतमिदमाजगरंशुचिश्चरामि ॥ ३४ ॥

अजगर ऋषि कहते हैं कि—मैं भय, राग मोह और अहंकारको छोड़कर
धैर्यवती बुद्धिसे युक्त होकर अत्यन्त शान्त हूँ । प्राप्त हुए फलको भोगनेवाले
प्राणियोंको जान बूझकर इस अविनाशीव्रतको पवित्रता पूर्वक सेवन करता
हूँ । मैं अपने स्वभावके भोजन शयन नियत नहीं रखता तथा दम, नियम
व्रत, सत्य और शौचसे युक्त हूँ तथा भोजनादिके लिये फलादिका संचय
नहीं करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक पवित्रतासे इस अपने अविनाशीव्रतका से-
वन करता हूँ । बुद्धिको प्राप्त करके सबको आत्मामें स्थित देखता, हुआ इ-
न्द्रियोंकी चेष्टासे होने वाले दुःख भोगार्थ प्रवृत्त बुरी दशामें जाने वाले इस
चञ्चल तृष्णा वाले मनको वशमें करने के लिये इस अविनाशी व्रतका सेवन
करता हूँ । मैं प्रिय सुखको दुर्लभ तथा उसकी अनित्यता जानता हुआ हृद-
य मन और वाणीकी कामना पूर्ण न करके अर्थात् इनका अनुगामी न हो
कर अपने अविनाशीव्रतका सेवन करता हूँ ॥ ३१ ३४ ॥

मनुष्यको चाहिये कि एकान्तमें बैठकर ऐसा विचार सदा किया करे कि
मैं भयादि रहित शान्त होकर परमार्थव्रतका सेवन करूँ मनमें शुभ वा अशुभ
का दृढ़ संकल्प करना ही मनुष्यके सुधार विगाड़का मूल हेतु है ॥

बहुकथितमिदं हि बुद्धिमद्भिः कविभिरभिप्रथयद्विरात्मकीर्त्तिम्
इदमिदमितितत्रतत्रतत्त्वं स्वपरमतैर्गहनं प्रतर्कयद्भिः ॥३५॥
तदहमनुनिशम्यविप्रपातं पृथग्भिपन्नमिहाबुधैर्मनुष्यैः ।
अनवसितमनन्तदोषपारं नृपुत्रिचरामित्रिनीतदोषतृष्णः ॥३६॥

अजगर ऋषि कहते हैं कि-अपनी कीर्तिको विस्तृत तथा अपने पराये मतोंसे कठिन २ तर्क करते हुए बुद्धिमान् कवियोंने वहां २ वह २ विषय बहुत प्रकारसे कहा है तथा पुष्ट किया है कि यह ठीक वा यह ठीक है । उसको मैं जानता हूं परन्तु मूर्खोंके जाननेसे वह दूर है तथा अनिश्चित और अनन्त दोष वाला समझा गया है इस विरुद्ध गिरने (पात) को जानकर दोष तृष्णाको छोड़ता हुआ मनुष्योंमें समभावसे विचरता हूं ॥ ३५-३६ ॥

अभिप्राय यह कि बहुतसे व्याख्यानरूप ग्रन्थोंसे मनुष्यको सारग्राही होना चाहिये । जिसको सारांश समझनेकी शक्ति नहीं वह बहुतसे लेखसे कुछ फल प्राप्त नहीं करपाता और सारग्राही हुए बिना परमार्थकी ओर भी नहीं चल पाता और न धर्मका नर्म जान पाता है ॥

**भीष्मउवाच-अजगरचरितं व्रतं महात्मा यद्ग्रहणरोऽनुच-
रेद्विनीतरागः । अपगतभयलोभमोहमन्युः सखलुसुखीविच-
रेदिमं विहारम् ॥ ३७ ॥**

भीष्म जी राजा युधिष्ठिरसे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर ! इस संसारमें जो रागादिको छोड़कर महात्मा पुरुष अजगर ऋषिके किये व्रतका सेवन करे वह भय, लोभ, मोह और क्रोधको छोड़कर परमानन्दको प्राप्त होजावे ॥ ३७ ॥

**इति शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि प्रह्लादाजगर-
संवादे १७६ तमोऽध्यायः ॥**

शृगालगीता ॥

युधिष्ठिर उवाच-वान्धवाःकर्मवित्तं वा प्रज्ञाचेहपितामह ! ॥

नरस्यक्राप्रतिष्ठास्या-देतत्पृष्टोवदस्वमे ॥ १ ॥

राजा युधिष्ठिर भीष्म जी से पूछते हैं कि-हे पितामह ! इस संसारमें १ वान्धव, २ कर्त्त, ३ धन, ४ प्रज्ञा- [अच्छी समझ] इन चारोंमेंसे कौनसा पदार्थ मनुष्यकी प्रतिष्ठा [उत्तमस्थिति] का हेतु है ? मैं यह आपसे पूछता हूँ कृपाकर मुझसे कहिये ॥

भीष्म उवाच-प्रज्ञाप्रतिष्ठाभूतानां प्रज्ञालाभःपरोमतः ॥

प्रज्ञानिःश्रेयसीलोके प्रज्ञास्वर्गोमतःसताम् ॥ २ ॥

प्रज्ञयाप्रापितार्थोहि वलिरैश्वर्यसंक्षये ।

प्रह्लादीनमुचिर्मङ्गि-स्तस्याःकिंविद्यतेपरम् ॥ ३ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीम-मितिहासंपुरातनम् ।

इन्द्रकाश्यपसंवादं तन्निबोधयुधिष्ठिर ! ॥ ४ ॥

वैश्यःऋषिचटूपिसुतं काश्यपसंशितव्रतम् ।

रथेनपातयामास श्रीमान्दृष्टस्तपस्विनम् ॥ ५ ॥

आर्त्तःसपतितःक्रुद्धु स्त्यक्त्वाऽऽत्मानमथाब्रवीत् ।

मरिष्याम्यधनस्येह जीवितार्थो न विद्यते ॥ ६ ॥

तथामुमूर्धुमासीन-मकूजन्तमचेतसम् ।

इन्द्रःशृगालरूपेण वभापेक्षवधमानसम् ॥ ७ ॥

भीष्म जी उत्तर देते हैं कि हे युधिष्ठिर ! प्राणियों=मनुष्योंकी प्रतिष्ठा उत्तम स्थितिका-हेतु एक मात्र प्रज्ञा है प्रज्ञाका लाभ वड़ा माना गया है । संसारमें निरन्तर दातयाणका स्थान स्वर्ग और सत्पुरुषोंका मत प्रज्ञा ही है । ऐश्वर्यका नाश होनेपर वृत्ति, प्रह्लाद नसुचि और मङ्गि प्रज्ञासे ही कृतार्थ हो गये । [जिनमें प्रह्लाद और मङ्गिका इतिहास इसी पुस्तकमें आगया है] इस कारण प्रज्ञासे परे=उत्कृष्ट प्रतिष्ठाका हेतु दूसरा कोई नहीं है । ऐतिहासिक जन-इस विषयमें एक पुराना इतिहास कहते हैं जो कि-इन्द्र और

काश्यपके संवाद नाससे प्रसिद्ध है। उसे तुम सबको सुनो—किसी अभिमानी श्री-मान् वैश्यने प्रशंसित व्रतधारी ऋषिपुत्र तपस्वी काश्यप को अपने रथसे गिरा दिया या वह काश्यप ऋषिपुत्र गिरा देनेसे हुआ अपमानके कारण दुःखित और क्रुपित होकर शरीर छोड़नेकी इच्छासे बोला कि—मैं मर जाऊंगा मुझ निर्धनका जीवन व्यर्थ है इस प्रकार मरनेकी इच्छा वाले, बैठे हुए, सूडे, क्रुद्ध और चिल्लाते हुए, काश्यपसे शृगालकारूप धारण कर इन्द्रदेवने कहा ॥२-७॥

प्रकृत ज्ञान वा उत्तम ज्ञान, जो मिथ्याज्ञानका पूरा विरोधी है जिसके होनेपर मिथ्याज्ञानरूप हृदयका अज्ञानान्धकार नष्ट होजाता है उसी तत्त्व बोधका नाम यहां प्रज्ञा है ऐसे ज्ञानके प्राप्त होने पर ही मनुष्य स्वस्थ शान्ति दशमें ठहर सकता है। इसी ज्ञानकी प्राप्तिमें प्रह्लाद और मङ्गि आदि दुःखों से छूट गये। इसी ज्ञानके न होने से काश्यपगोत्री ऋषिपुत्रको महा दुःख हुआ और उपदेश मिलनेपर शान्ति सुख उसे मिला ॥

शृगालउवाच—मनुष्ययोनिमिच्छन्ति सर्वभूतानिसर्वशः ।

मनुष्यत्वेचविप्रत्वं सर्वएवाभिनन्दति ॥ ८ ॥

मनुष्योब्राह्मणश्चासि श्रोत्रियश्चासिकाश्यप ! ।

सुदुर्लभंतवाप्येतन् नदीषान्मर्त्तुमर्हसि ॥ ९ ॥

सर्वेलाभाःसाभिमाना इतिसत्याचतेश्रुतिः ।

सन्तोषणीयरूपोऽसि लोभाद्यदभिसन्त्यसे ॥ १० ॥

अहोसिद्वार्थतातेषां येषांसन्तीहपाणयः ।

अतीवरूपहयेतेषां येषांसन्तीहपाणयः ॥ ११ ॥

पाणिमद्भयःरूपहास्माकं तथातवधनस्यैव ।

नपाणिलोभादधिको लाभःकश्चनविद्यते ॥ १२ ॥

शृगाल रूपधारी देवराज इन्द्र बोले कि—हे काश्यप ! सर्वत्र सब प्राणी मनुष्ययोनिकी चाहते हैं और मनुष्यपनमें भी सब कोई ब्राह्मणपनकी प्रशंसा करते हैं। तुम मनुष्य ब्राह्मण और श्रोत्रिय वेदपाठी हो तुमको तीनों बातें अत्यन्त दुर्लभ प्राप्त होगई हैं अतः तुम दीपसे मरनेके योग्य नहीं हो। अभिमानको आगे करके सब लाभ प्राप्त किये जाते हैं यह कदाचित् तुमने सत्य श्रवण किया होगा तुम्हारा रूप सन्तोष करने योग्य है तथापि तुम लोभसे अभिमान करके लाभ करना चाहते हो। ओ हो ! वे पुरुष अत्यन्त कृतार्थ

हैं जिनके हाथ विद्यमान हैं। मैं उनकी योनिमें वा उनमें अत्यन्त चाहना रखता हूँ जिनके हाथ हैं जैसे हमें हाथ वालीसे चाहना है वैसे ही तुम्हें धन की स्पृहा-चाह है संसारमें हाथोंके लाभसे अधिक कोई लाभ नहीं है। ८-१२॥

मनुष्यको अप्राप्त धनादि पदार्थोंके न मिलनेका दुःख जब दखावे तब उसको चाहिये कि अपनी दशाओंको सोचे जो कि अपनेसे निकृष्ट कोटिके मनुष्यादिके निकट सुखका सामान नहीं है और अपने समीप उनसे सहस्रों गुणो सुखके साधन अधिक हैं इस विचारको चित्त में स्थान देवेगा तो अप्राप्त पदार्थोंका दुःख न सतावेगा किन्तु परम सन्तोष प्राप्त होकर ईश्वर की धन्यवाद देगा ॥

अपाणित्वाद्वयं ब्रह्मन् ! कण्टकं नोद्वुरामहे ।

जन्तूनुच्चावचानङ्गे दशतोनकपामवा ॥ १३ ॥

अथयेषांपुनःपाणी देवदत्तौदशाङ्गुली ।

उद्वुरन्तिकृमीनङ्गाद् दशतानिकषन्तिच ॥ १४ ॥

वर्पाहिमात्तपानांच परित्राणानि कुर्वते ।

चैलमन्नंसुखंशय्यां निवातंचोपभुञ्जते ॥ १५ ॥

अधिष्ठायचगांलोकै भुञ्जतेवाहयन्तिच ।

उपायैर्बहुभिश्चैव वश्यानात्मनिकुर्वते ॥ १६ ॥

येखत्वजिह्वाःकृपणा अल्पप्राणाअपाणयः ।

सहन्तेतानिदुःखानि दिष्टयात्वनतथामुने ! ॥ १७ ॥

देवराज फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण ! हाथ वाले न होनेके कारण हम अपने शरीरमें लगे कण्टकको खींच नहीं सकते तथा काटते हुए छोटे जन्तुओं को पकड़कर दूर नहीं कर सकते हैं यह अत्यन्त दुःखका स्थान है। और परमेश्वरके दिये हुए दश अंगुल वाले दो हाथ जिनके होते हैं वे शरीर से कांटा आदि निकालते और शरीरमें काटते हुए कीड़ोंको दूर कर देते हैं तथा वर्षा, जाड़ा घामसे बचनेके लिये परित्राण-वस्त्र, घर आदि बना लेते हैं और वस्त्र अन्न, सुख, शय्या और सुन्दर निवातस्थानादि का भोग करते हैं। वैलके ऊपर अपना अधिकार करके उसको गाड़ी आदिमें जोतते हैं तथा गौ के दुग्ध को भोगते हुए सुख से काल बिताते हैं। और बहुत उपायों से अन्य प्राणियों को अपने वश में कर लेते हैं। हे मुने ! जो जिह्वा रहित दीन बिना हाथ वाले हैं वे अनेक दुःखों को सहते हैं। तुम उन दुःखों को नहीं सहते तो तुन अच्छे हो १३-१७॥

पञ्चादिकी अपेक्षा मनुष्यके शरीर में हाथ आदि सुखके साधन अधिक अवश्य हैं। मनुष्य हाथ आदि के द्वारा जितनी अधिक अपनी रक्षा कर सकता है उतनी रक्षा पशु कदापि नहीं कर सकता इसी कारण पञ्चादि तिर्यग्योनियों से मनुष्ययोनि श्रेष्ठ मानी जाती है। हम को अच्छे प्रारब्धानुसार पञ्चादिसे अति उत्तम मनुष्य शरीर मिला इसका ईश्वर को वार २ धन्यवाद देवें और इस मनुष्य शरीर से ही परमार्थ हो सकता है कि जिस के सिद्ध होने पर त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ ठहर जाता है इस से परमार्थ को नहीं भूलना चाहिये ॥

दिष्ट्यात्वंनश्रृगालोऽसि नकृमिर्नचमूषिकः ।

नसर्पोनचमण्डूकी नचान्यःपापयोनिजः ॥ १८ ॥

एतावतापिलाभेन तोष्टुमर्हसिकाश्यप ! ।

किंपुनर्योऽसिसत्त्वानां सर्वेषांब्राह्मणोत्तमः ॥१९॥

इमेमांकुमयोऽदन्ति येषामुद्धरणायवै ।

नास्तिशक्तिरपाणित्वात् पश्यावस्थामिर्मांस ॥२०॥

अकार्यमितिचैवेमं नात्मानंसंत्यजाम्यहम् ।

नातःपापीयसींयोनिं पतयेमपरामिति ॥ २१ ॥

मध्येवैपापयोनीनां शार्गालींयामहंगतः ।

पापीयस्योबहुतरा इतोऽन्याःपापयोनयः ॥ २२ ॥

श्रृगाल रूपधारी देवराज इन्द्र ब्राह्मण से कहते हैं कि हे काश्यप ! न्मान्तरीय शुभ कर्मों के प्रताप से तुम-श्रृगाल, कृमि, मूषिक, सर्प, मण्डूक आदि कोई पापयोनिज नहीं हो। इतने ही लाभ से तुम को सन्तोष करना चाहिये, तिस पर भी तुम सब प्राणियों से उत्तम ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण हो अतः परमसन्तोष का स्थान है। मुझ को ये कृमि-खसोटते अकोटते काटते खाते हैं परन्तु हाथ न होनेके कारण इनको दूर करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे काश्यप ! तुम ध्यानपूर्वक मेरी दीन हीन अवस्था-दर्शों को देखो। मैं इस श्रृगाल सम्बन्धी शरीर को अधारणीय समझ कर भी त्यागता नहीं हूँ क्योंकि आत्मघात-आत्महत्या शरीरत्याग रूप पाप से इस श्रृगालयोनि से भी अग्रमयोनि को प्राप्त हो जाऊँ ऐसी सम्भावना है। पाप

योनियों के बीच इस श्रृंगालयोनि को मैं प्राप्त हुआ हूँ इस से भी अत्यन्त नीची अन्य पापयोनि बहुत हैं ॥ १८-२२ ॥

यदि किसी मार्ग पर श्रृंगालादि मृग आजावे और वहां कोई रथ गाड़ी आदि आती हो तो श्रृंगालादि वहांसे भाग कर अपनी रक्षा करलेगा । परन्तु चीटी आदि अनेक कृमि मरने से अत्यन्त डरते हुए भी भाग कर अपने को बचा नहीं सकते किन्तु गाड़ी आदि से पिचकर बड़े दुःख से फड़फड़ा कर मरजाते हैं । इस कारण श्रृंगालादि की अपेक्षा कृमि कीटादियोनि अत्यन्त अधोगति में हैं । इन प्रकार जब श्रृंगालादि भी महस्त्रों योनियों से अच्छे सुखी हैं तो मनुष्य कितना अधिक अच्छा हो सकता है यह शोषने वाले जान लेंगे ऐसी दशा में मनुष्य अपनी जातीय उत्तमता को ध्यान में रखता हुआ भूलमें न रहे किन्तु अपने कल्याणका उपाय भी इसी विद्यमान शरीर में अवश्य करे ॥

जात्यैवैकेसुखितराः सन्त्यन्येभृशदुःखिताः ।

नैकान्तंसुखमेवेह क्वचित्प्रयामिकस्यचित् ॥२३॥

मनुष्याह्यादयतांप्राप्य राज्यमिच्छन्त्यनन्तरम् ।

राज्याद्देवत्वमिच्छन्ति देवत्वादिन्द्रतामपि ॥२४॥

भवेस्त्वंयद्यपित्वाद्यो नराजानचदैवतम् ।

देवत्वंप्राप्यचेन्द्रत्वं नैवतुष्येस्तथासति ॥२५॥

नदृष्टिःप्रियलाभेऽस्ति तृणानाद्भिःप्रशाम्यति ।

संप्रज्वलतिसाभूयः समिद्धिरिवपावकः ॥ २६ ॥

अस्त्येवत्वयिशोकोऽपि हर्षश्चाऽपितथात्वयि ।

सुखदुःखेतथाचोभे तत्रकापरिदेवना ॥२७॥

श्रृंगाल रूप देवराज फिर बोले कि—हे ब्राह्मण ! कोई तो जाति से अपने को अतिखुशी मानते और कोई जाति से ही अपने को अतिदुःखी मानने हैं इससे मैं किसी को कहीं सर्वदा सुखी नहीं देखता हूँ । मनुष्य धनाह्य होने के पश्चात् राज्य चाहते, राज्य प्राप्त होने के पीछे देवत्व और देवत्व के पश्चात् इन्द्र होना चाहा करते हैं । मानलो कि तुम धनाह्य होजाओ परन्तु राजा और देव नहीं हो सकते । कल्पना करो कि राजा और राजा

से देव तथा देव से इन्द्र हीजाओ परन्तु तुम्हें सन्तोष कदापि न मिलेगा । क्योंकि प्रिय वस्तुओंके लाभमें किसीकी वृत्ति होती ही नहीं है और तृष्णा [चाह] जलादि पदार्थोंसे शान्त नहीं होती है किन्तु वह भोगों से अत्यन्त बढ़ती है जैसे सनिधाओं से अग्नि बड़े । हे काश्यप ! तुम्हारे भीतर दोनों हर्ष शोक और सुख दुःख जब विद्यमान हैं तब दुःख—पञ्चात्ताप—घृणा ही किस बातकी है क्योंकि धन प्राप्त होनेपर भी दोनों ही बने रहेंगे ॥ २३-२७ ॥

संसारमें केवल सुख कहीं है ही नहीं तो किसीको सुख ही प्राप्त कैसे हो सकता है ? । सभी सुखोंके साथ जो दुःख व्याप्त होरहे हैं सो सर्वसाधारण के ध्यानमें नहीं जंचते किन्तु समाधिस्य तत्त्वज्ञ पुरुषोंको यह साक्षात् दीखने लगता है कि अन्नमें विषके समान सब विषय सुखोंमें दुःख मिश्रित ही रहा है । इसीसे वे लोग विषय सुखोंकी भोग तृष्णाको छोड़के विरक्त होजाते हैं । विषय दुखोंसे रहित हैं ही नहीं इसीसे विषयभोगाभिलाषी कोई पुरुष सर्वथा सुखी नहीं है ॥

परिच्छिद्यैवकामानां सर्वेषांचैवकर्मणाम् ।

मूलबुद्धीन्द्रियग्रामं शकुन्तानिवपञ्जरे ॥ २८ ॥

नद्वितीयस्यशिरस-श्छेदनंविद्यतेक्वचित् ।

नचपाणेस्तृतीयस्य यन्नास्तिनततोभयम् ॥ २९ ॥

नखत्वप्यरसज्ञस्य कामःक्वचन जायते ।

संस्पर्शादृशनाद्वापि श्रवणाद्वापिजायते ॥ ३० ॥

नत्वंस्मरसिवारुण्या नड्वाकानांचपक्षिणाम् ।

ताभ्यांचाभ्यधिकोभक्ष्यो नकश्चिद्विद्यतेक्वचित् ॥ ३१ ॥

यानिचान्यानिभूतेषु भक्ष्यजातानिकाश्यप ! ।

येनामभुक्तपूर्वते तेषामस्मृतिरेवच ॥ ३२ ॥

जो पुरुष-अपनी सब अभिलाषा और सब कर्मोंको समाप्त करदेता तथा मूल ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें (इस प्रकार करलेता है जैसे कोई शुक आदि-पक्षियोंको पींजरमें) करलेवे वही पुरुष सुखका भागी होता है । कहीं नहीं सुना कि अमुक पुरुष वा प्राणीका दूसरा शिर काटा गया है तथा यह भी श्रोत्रगत नहीं हुआ है कि किसी प्राणीका तीसरा हाथ काटा गया हो वा

कटे इससे सिद्ध हुआ कि जो नहीं है उससे भय नहीं होता । जो पुरुष रसज्ञ नहीं है उसको देखने, सुनने और छूने से भी काम अभिलाषा नहीं होती । तुम वासुशी और नड्डाक पत्नियोंके स्वादको नहीं जानते हो क्योंकि उन दोनोंके रससे अनभिज्ञ हो । उक्त दोनोंको खानेवाले कहते हैं कि कहीं भी उक्त दोनोंसे उत्तम भक्ष्य नहीं है । हे काश्यप ! भूतोंमें जो बहुतसे भक्ष्य हैं परन्तु जिनका तुमने स्वाद नहीं लिया है उन का तुम को स्मरण भी नहीं है ॥ २२-३२ ॥

जिन विषयोंका हमको स्मरण है कि उनमें ऐसा सुख मिलेगा उन्हें कामसुखके वा धनादिजन्य सुखके लिये हम लोग दिन रात भाग रहे हैं । और अनेक बड़े छोटे सुख वा विषय ऐसे हैं जिनका लेशमात्र भी हमको स्मरण नहीं, इसीके अनुसार यदि इन विषयोंका भी स्मरण न होता व न रहे अथवा हम लोग इन्द्रियोंको विषयोंसे पृथक् रखकर धीरे २ विषय वासनाओंको भुला दें तो स्वयमेव भूले हुए विषयोंसे भी हमको हर्ष शोक सुख न हो । यही जीवन्मुक्त दशा है ॥

अप्राशनमसंस्पर्श—मसंदर्शनमेव च ।

पुरुषस्यैव नियमो मन्ये श्रेयो न संशयः ॥ ३३ ॥

पाणिमन्ती बलवन्ती धनवन्ती न संशयः ।

मनुष्यामानुषैरेव दासत्वमुपपादिताः ॥ ३४ ॥

वधबन्धपरिक्लेशैः क्लिश्यन्ति च पुनः पुनः ।

ते खल्वपिरमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च ॥ ३५ ॥

अपरे ब्राह्मणवर्जिनः कृतविद्या मनस्विनः ।

जुगुप्सितां सुकृपणां पापवृत्तिमुपासते ॥ ३६ ॥

उत्सहन्ते च ते वृत्ति—मन्यामद्युपसेवितुम् ।

स्वकर्मणानुनिग्रतं भवितव्यं तु तत्तथा ॥ ३७ ॥

देवराज इन्द्र कहते हैं कि—हे काश्यप ! खाना देखना और छूना इन तीनोंके त्यागका नियम पुरुषके लिये नियम है और मैं जानता हूँ कि पुरुषके लिये उन तीनोंका त्याग परम कल्याणकारी है इसमें कोई संशय नहीं मनुष्योंने ही बहुतसे हाथ वाले बलवान् धनी पुरुषोंको दास बना रक्खा है, वे मनुष्य दास वध, बन्धनादिके क्लेशोंसे क्लेश भी पाते हैं परन्तु वार २

पलेश पाते हुए भी क्रीडा करते, प्रसन्न होते और हंसते हैं । दूसरे बाहुबली, विद्वान् और मनस्वी पुरुष अतिनिन्दित दीन हीन पापवृत्ति-सेवाको करते हैं । और वे अन्य सेवावृत्तिको भी सेवन करनेके लिये उत्साह करते हैं यह सब अपने २ कर्मों का फल है और वैसा ही होना चाहिये ॥ ३३-३७ ॥

मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोंका दास सेवक उपासक न हो किन्तु इन्द्रियों को यशोभूत कर सके तो वह किसीका दास न रहे और सब बड़े २ लोग उस से दबने लगें । पराधीनता ही मनुष्यके लिये सर्वोपरि दुःख है और विषय भोगका लालच ही पराधीनताका प्रधान कारण है । इस लिये जो कोई पराधीनताके दुःखसे बचना चाहे वह प्रथम विषय सुख भोग के संकल्पों को शिथिल करे ॥

नपुक्कशोनचारुडाल आत्मानंत्यक्तुमिच्छति ।

तयातुष्टुःस्वयायोन्या मायांपश्यस्वयादृशीम् ॥ ३८ ॥

दृष्ट्वाकुणीन्पक्षहतान् मनुष्यानामयाविनः ।

सुखपूर्णःस्वयायोन्या लब्धलाभोऽसिकाश्यप ! ॥ ३९ ॥

यदिब्राह्मणदेहस्ते निरातङ्कोनिरामयः ।

अङ्कानिचसमग्राणि नचलोकेषुधिवकृतः ॥ ४० ॥

नकेनचित्प्रवादेन सत्येनैवापहारिणा ।

धर्मायोत्तिष्ठविप्रर्षे नात्मानंत्यक्तुमर्हसि ॥ ४१ ॥

यदिब्रह्मज्शृणोष्येत-च्छुद्धासिचमेवचः ।

वेदोक्तस्यैवधर्मस्य फलमुख्यमवाप्स्यसि ॥ ४२ ॥

देवराज इन्द्र कहते हैं कि-हे काश्यप । कजर और चारुडाल भी अपने शरीरको नहीं त्यागता किन्तु वह अपनी योनिसे सन्तुष्ट रहता है । देखो यह कैसी विचित्र लीला है । जिनका पक्ष कोई नहीं करता ऐसे कुण्डू-अङ्गहीन रोगी मनुष्योंको देखो । तुम अपनी योनिमें सुखसे पूर्ण हो । तुमको लाभ प्राप्त है इससे तुम्हारा शरीर त्याग करना व्यर्थ है । हे ब्राह्मण ! यदि तुम्हारा देह भय रोग रहित तथा शरीरावयव प्रसन्न और लोकमें तुम्हारा अपवाद नहीं है तो हे ब्रह्मर्षे ! शरीर त्याग मत करो प्रत्युत सम्हल कर धर्म को लिये उठी । हे ब्राह्मण ! यदि तुम मेरे बचनको सुनते तथा उसमें अद्वा

रखते ही मेरे कथनानुसारं कार्य करो तो तुमको वेदोक्त कर्म धर्मका मुख्य फल प्राप्त होगा ॥ ३८-४२ ॥

अन्य अनेक पापोंसे बड़ा आत्मघात पाप है । आत्मघात करने-अपने आप मर जाने वाला मनुष्य विद्यमान योनिसे भी और अधोगतिको जन्मान्तरमें भोगता वा पाता है । मनुष्य अपनेको अत्यन्त अधम समझता हुआ ही आत्मघात करता है । यही अधम होनेकी वासना ही अधोगतिका कारण होती है । धर्म, ज्ञान और वैराग्यके सामान जिसको हृदय में अधिक स्थान पाते जाते हैं वह कदापि आत्मघात नहीं करता । इससे आत्मघात निकृष्ट है ॥

स्वाध्यायमग्निसंस्कार-मप्रमत्तोऽनुपालय ।

सत्यं दमं च दानं च स्पृष्ट्विष्ठा मा च केनचित् ॥ ४३ ॥

येकेचनस्वाध्यायनाः प्राप्ताय जनयाजनम् ।

कथं ते वानुशोचैयु-ध्यायेयुर्वाप्यशोभनम् ।

इच्छन्तस्ते विहाराय सुखं महदवाप्नुयुः ॥ ४४ ॥

उतजाताः सुनक्षत्रे सुतिथौ सुमुहूर्त्तजाः ।

यज्ञदानप्रजेहायां यतन्तेशक्तिपूर्वकम् ॥ ४५ ॥

नक्षत्रेष्वसुरेष्वन्ये दुस्तिथौ दुर्मुहूर्त्तजाः ।

संपतन्त्यासुरीं योनिं यज्ञप्रसववर्जिताः ॥ ४६ ॥

इन्द्र कहते हैं कि—हे काश्यप ! तुम—वेदाध्ययन, अग्निहोत्रका पालन-सेवन सावधानतासे भूल प्रमाद छोड़के करो तथा सत्य, इन्द्रिय जय करते हुए किसीसे ईर्ष्या मत करो । जो कोई वेदको पढ़ते हुए यजन याजन करते हैं उनकी कदापि शोक तथा बुरा ध्यान विचार न करना चाहिये । यदि वे सुधर्मी विहार संसारी सुखके लिये इच्छा करें तो बड़े सुखको प्राप्त हो सकते हैं । जो पुरुष शुभ नक्षत्र तिथि और मुहूर्त्तमें उत्पन्न हुए हैं वे यज्ञ दान और प्रजाके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं । और जो पुरुष बुरे नक्षत्र तिथि और मुहूर्त्त में उत्पन्न हुए हैं वे यज्ञादि न करते हुए आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं ॥ ४३-४६ ॥

मनुष्योंकी सब दशामें वेदोक्त कर्म ही सुख देने वाला है इस लिये इस उत्तम मार्गको न छोड़े । तथा धर्मात्मा पुण्यात्मा सुहृद् विद्वानोंसे जो जन्मसे

‘ही शुद्ध हैं सदा मेल प्रीति रखे सत्सङ्ग करे आसुरी सम्पत्ति वाले अधर्मी ऊपरसे बनाघटी मुख देखी वार्ते करने वालोंसे मदा अनग रहै इस प्रकार जिसका जीवन व्यतीत होता हो वह परम सुखका भागी हो सकता है ॥

अहमासंपण्डितको हैतुकोवेदनिन्दकः ।

आन्वोक्षिकीं तर्कविद्या-मनुरक्तो निरर्थिकाम् ॥ ४७ ॥

हेतुवादान्प्रवदिता वदितासंसत्सु हेतुमत् ।

आक्रोष्टाचातिवक्ता च ब्रह्मवाक्येषु वैद्विजान् ॥ ४८ ॥

नास्तिकः सर्वशङ्की च मूर्खः पण्डितमानिकः ।

तस्येयं फलनिर्वृत्तिः शृगालत्वममद्विज ! ॥ ४९ ॥

अपिजातुत्तथा तस्मा-दहोरात्रशतैरपि ।

यदहं मानुषीं योनिं शृगालः प्राप्नुयां पुनः ॥ ५० ॥

सन्तुष्टश्चाप्रमत्तश्च यज्ञदानतपोरतः ।

ज्ञेयज्ञाताभवेयं च वर्ज्यवर्जयिता सदा ॥ ५१ ॥

शृगाल रूपधारी इन्द्र कहते हैं कि-मैं मनुष्ययोनिमें पूर्व-पण्डित, हेतुक और वेदनिन्दक-नास्तिक था और तर्कप्रधान न्यायविद्यामें व्यर्थ ही प्रेम रखता था । कारणवादोंको कहने वाला, सभाओंमें प्रबलताके साथ पूर्वपक्षों का कारणवादसे खगहन करता तथा वेदवाक्योंमें ब्राह्मणोंका उपहास करता हुआ उनको परास्त करदेता था । नास्तिक, सर्वशङ्की, मूर्ख और अपनेको पण्डित मानता था हे ब्राह्मण । उसीका फल यह मुझे शृगालयोनि प्राप्त हुई है । हे ब्राह्मण । यदि मैं सैकड़ों दिन रातके पश्चात् भी कदाचित् शृगालयोनिसे मनुष्ययोनिको फिर प्राप्त हो जाऊँ तो सन्तुष्ट और अप्रमत्त होकर यज्ञ, दान, तप, मैं तत्पर हुआ आत्मादिका ज्ञान प्राप्त करूँ और वर्जनीयका त्याग करदूँगा तथा फिर नीचयोनिमें लानेवाले कर्मोंको कदापि न करूँगा ॥५०-५१॥

वेदमतानुयायी या आस्तिक होनेका मुख्य आशय यह है कि परोक्षपर विश्वास ही-केवल प्रत्यक्ष और अनुमानका सहारा न लेवे वेदको स्वतः प्रमाण माने । वेदमें कहा विषय तर्कानुकूल समझमें न आवे तो भी तर्कके द्वारा उसकी ओर अरुचि न करे ॥

ततः समुनिरुत्थाय काश्यपस्तमुवाच ह ।

अहो वतासि कुशली बुद्धिमांश्चेति विस्मितः ॥ ५२ ॥

समवैक्षततंविषो ज्ञानदीर्घेणचक्षुषा ।

ददर्शचैनंदेवानां देवमिन्द्रंशचीपतिम् ॥ ५३ ॥

ततःसंपूजयामोस काश्यपोहरिवाहनम् ।

अनुज्ञातस्तुतेनाथ प्रत्रिवेशस्वमालयम् ॥ ५४ ॥

पश्चात् यह काश्यप मुनि उठकर शृगाल रूपधारी इन्द्रसे निश्चित हुआ बोला कि ओहो ! ! तुम बड़े बुद्धिमान् और चतुर हो पश्चात् काश्यप ब्राह्मण ने ज्ञानसे दीर्घ चक्षु (योगाभ्यास रीति) से उस शृगाल रूपधारी इन्द्रको देखा और जाना कि ये तो देवोंके देव शचीपति इन्द्र हैं । पीछे काश्यपने इन्द्रकी पूजा की और इन्द्रकी आज्ञासे अपने घरको चलागया ॥ ५२-५४ ॥

इति शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शृगालं काश्यप

संवादे १८० तमोऽध्यायः ॥

सर्वको सारांश यह है कि मनुष्य धनादिकी अधिक तृष्णाको छोड़े । तृष्णाके रहनेपर भी अप्राप्तिके दुःखसे संतप्त न हो संसारकी उच्छ्वःनीच दशा कर्मानुसार देखता हुआ अपनेसे नीचोंकी अपेक्षा अपनेको उत्तम कक्षामें मानता हुआ सन्तोषके साथ श्रुतिस्मृति पुराणोक्त धर्मका अट्टा सहित सेवक करे । जैसे रोगकी चिकित्सा शीघ्र करनेसे दुःख निवृत्त होता वैसे प्रकृत बुद्धि की प्राप्तिसे संसारी दुःखोंको हटाना चाहिये ॥

इति शृगालगीता समाप्ता ॥

अथ षड्जगीतारम्भः ।

इत्युक्तवतिभीष्मेतु तूष्णींभूतेयुधिष्ठिरे ।
 पप्रच्छावसथंगत्वा भ्रातृन्विदुरपञ्चमान् ॥ १ ॥
 धर्मं चार्थं च कामे च लोकवृत्तिः समाहिता ।
 तेषांगरीयान्कतमो मध्यमः कीलघुश्चकः ॥ २ ॥
 कस्मिंश्चात्मानिधातव्य-स्त्रिवर्गविजयाय वै ।
 संहृष्टानैष्टिकं वाक्यं यथावद्वक्तुमर्हथ ॥ ३ ॥
 ततोऽर्थगतितत्त्वज्ञः प्रथमंप्रतिभानवान् ।
 जगाद्विदुरो वाक्यं धर्मशास्त्रमनुस्मरन् ॥ ४ ॥

भा०—पूर्व प्रसंग को कह कर भीष्म जी के चुप हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने घर पर जाकर अपने चार भाई और पांचवें विदुर से पूछा कि धर्म अर्थ और काम पर लोगों की प्रवृत्ति चल रही है उन धर्मादि तीनों में उत्तम मध्यम निकट कौन २ है । इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिये विशेष कर धर्मादि किस एक पर आरूढ़ होना चाहिये । आप लोग इस विषय में सां-रांश निबोड़ सिद्धान्त कहिये । तदनन्तर पहिले अर्थ गतिका तत्व जानने तथा स्मरण शक्ति वाले विदुर जी धर्मशास्त्र का तत्व स्मरण करते हुए निम्न प्रकार से बोले ॥ ४ ॥ इस उपाख्यान का नाम षड्जगीता क्यों हुआ सो भी हम यहीं जताये देते हैं । १-विदुर । २-अर्जुन, ३-नकुल, ४-सहदेव, ५-भीमसेन, ६-युधिष्ठिर इन छः से प्रकट हुआ और गाया नाम कहा गया उपकारी हितोपदेश विषय षड्जगीता कहाया ॥

विदुर उवाच—आहुश्रुत्यंतपस्त्यागः श्रद्धायज्ञक्रियाक्षमा ।

भावशुद्धिर्दयासत्यं संयमश्चात्मसंपदः ॥ ५ ॥

एतदेवाभिपद्यस्व मातेऽभूच्चलितं मनः ।

एतन्मूलौहधर्मार्था-वेतदेकपदं हि मे ॥ ६ ॥

धर्मैर्नैवर्षयस्तीर्णा धर्मैर्लोकाः प्रतिष्ठिताः ।

धर्मेण देवाववृधु-धर्मं चार्थः समाहितः ॥ ७ ॥

धर्मो राजन् ! गुरुः श्रेष्ठो मध्यगो ह्यर्थ उच्यते ।

कामोयधीयानितिच प्रवदन्तिमनीषिणः ॥ ८ ॥

तस्माद्दुर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना ।

तथाचसर्वभूतेषु वर्त्तितव्यं यथात्मनि ॥ ९ ॥

भा०-बहुच्युत होना, तप करना, त्यागी होना, श्रद्धा होना, यज्ञ करना, क्षमा करना, हृदयकी शुद्धि, दया, सत्य और संयम ये सब आत्मसम्पत् हैं । इन सबको अपनी संपत्ति मानना चाहिये । हे युधिष्ठिर ! हे राजन् ! तुम इसी आत्मसम्पत्की रक्षा करो तुम्हारा मन अन्यत्र चलायमान न हो इसी आत्मसंपत् के आश्रय से धर्म तथा अर्थ स्थित है और यही सम्पत् हमारा अवलम्ब है । धर्म रूप नौका से ही अल्पि लोग संसार सागर के पार हो गये, धर्मके सहारे से ही संसार की स्थिति है, धर्म से ही देवता बड़े उन्नति को प्राप्त हुए और धर्म के आधीन ही धन संपत्ति है । हे राजन् ! गणना में धर्म पहिला और श्रेष्ठ तथा बजनदार नाम गौरव युक्त है अर्थ नच्यन और काम निकृष्ट कीटि का है ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं । इससे अपने आप को वशीभूत करते हुए आप को धर्म प्रधान होना चाहिये अर्थात् धर्म को सब से बड़ा मानो । और हे राजन् ! सब प्राणियों के साथ वैसा वर्ताव करना चाहिये कि जैसा स्वयं अपने साथ अन्यो का वर्ताव चाहते हो । यही आत्मप्रिय धर्मका लक्षण सब के लिये सुगम है ॥ ९ ॥

अर्जुन उवाच-कर्मभूमिरियं राजन्निहवात्ताप्रशस्यते ।

कृपिवाणिज्यगोरक्षं शिल्पानिविविधानिच ॥ १० ॥

अर्थइत्येवसर्वेषां कर्मणामव्यतिक्रमः ।

नह्युतेऽर्थेनवर्त्तते धर्मकामावितिश्रुतिः ॥ ११ ॥

विपर्ययैर्ह्यर्थवान्धर्म माराधयितुमुत्तमम् ।

कामंचचरितुंशक्तो दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥ १२ ॥

अर्थस्यावयवावेतौ धर्मकामावितिश्रुतिः ।

अर्थसिद्धौविनिर्वृत्ता-वृभावेतौभविष्यतः ॥ १३ ॥

तद्गतार्थं हिपुरुषं विशिष्टतरयो नयः ।

ब्रह्माणमिवभूतानि सततंपर्युपासते ॥ १४ ॥

जटाजिनचरादान्ताः पङ्कदिग्धाजितेन्द्रियाः ।

मुण्डानिस्तन्त्रश्चापि वसन्त्यर्थार्थिनःपथक् ॥ १५ ॥

काषायवसनाश्रान्ये श्मश्रुलाहीनिषेविणः ।
 विद्वांसश्चैवशान्ताश्च मुक्ताःसर्वपरिग्रहैः ॥ १६ ॥
 अर्थार्थिनःसन्तिकेचि-दपरेस्वर्गकाङ्क्षिणः ।
 कुलप्रत्यागमाश्रैके स्वस्वंधर्ममनुष्ठिताः ॥ १७ ॥
 आस्तिकानास्तिकाश्चैव नियताःसंयमेपरे ।
 अप्रज्ञानंतमोभूतं प्रज्ञानंतुप्रकाशिता ॥१८॥
 भृत्यान्भोगैर्द्विषोदण्डैर्योयोजयत्सोऽर्थवान् ।
 एतन्मतिमतांश्रेष्ठ मत्तंममयथायथम् ॥ १९ ॥
 अनयोस्तुनिबोधत्वं वचनंवाक्यकण्ठयोः ॥ २० ॥

भाषार्थः—अर्जुन कहते हैं कि हे राजन् ! यह संसार कर्म भूमि है, इस जगत्में वात्ता नाम पुरुषार्थकी प्रशंसा है, कृषि, वाणिज्य गोरक्षा और अनेक विध शिल्प विद्या रूप कलाकौशलकी उन्नति करनी चाहिये । एक धन के पुष्कल होनेसे प्रायः सभी काम ठीक २ सिद्ध हो जाते हैं । वेदमें कहा है कि धनके बिना धर्म और कामकी सिद्ध नहीं होती इससे धन रूप अर्थ ही मुख्य है । धनवान् पुरुष धनसाध्य विषयोंके द्वारा उत्तम धर्मका सेवन कर सकता है जैसे उपदेशकोंके शब्द रूप विषयके द्वारा धर्मापदेशका प्रचार करना, अच्छे २ बख्तादि दानसे स्पर्शसम्बन्धी उपकार, दर्शनीय रूपवान्का दान, अच्छे स्वादिष्ठ भोजन ब्राह्मणोंको कराना इत्यादि प्रकार धनसे शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध द्वारा धर्मका उत्तम सेवन हो सकता है । धनके द्वारा वह उत्तम कामभोग प्राप्त हो सकता है कि जो साधारण निर्धन लोगोंको कभी प्राप्त नहीं हो सकता । धर्म तथा काम ये दोनों अर्थके ही अंश या हिस्से हैं अर्थके होनेपर दोनों धर्म काम सिद्ध हो जाते हैं । जिसके पास पुष्कल धन होता है उसकी अच्छे २ कुलीन वा विद्वान् ऐसे निरन्तर उपासना करते हैं कि जैसे सब प्राणी विधाता ब्रह्माजीको मानते हैं । मृगचर्म और जटाधारी जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी महात्मा विभूति लगाये मनस्वी तपस्वी तथा मुड़े हुए दिग्म्बर संन्यासी गेरुआ कपड़ोंवाले, डाढ़ी मूँछ रखाये शान्त विद्वान् सब धनादिके त्यागी ऐसे लोग भी भोजन बख्तादिके लिये धनियोंके घर आते हैं । कोई धनार्थी होते हैं कोई स्वर्गके भोग चाहते, कोई कुल परम्परागत धर्मके प्रेमी होते कोई वेदीक्त धर्म की ही बड़ा कहते मानते हैं आस्तिक नास्तिक दोनों ही धारणा ध्यान समाधिरूप उत्तम संयममें नियत दीखते प्रकृष्ट ज्ञानका न होना

ही अन्धकार और प्रकृष्ट ज्ञान ही मुख्य कर प्रकाश रूप है। जो पुत्रपुत्री पुत्र भृत्यादिका ठीक २ पालन पोषण करता और शत्रुओंकी दण्ड देता है वही जानो अर्थवान् वा धनी है। हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ राजन् ! यह तो मेरी सम्मति वा राय है। अब आप जिनके कण्ठमें वाक्य आये हुए हैं ऐसे कहने को तयार नकुल सहदेवकी भी राय चुन लीजिये। धर्मावतारका प्रश्न है कि धर्म अर्थ, काम इन तीनोंमें कौन बड़ा तथा मुख्य है इस पर विदुर जी ने धर्मको मुख्य वा श्रेष्ठ कहा और यह भी जताया कि एक धर्मका ही ठीक ठीक सेवन करने पर अर्थ और काम दोनों यथावत् पूर्णरूपसे सिद्ध हो जाते हैं इस लिये धर्मको बड़ा श्रेष्ठ मानना चाहिये क्योंकि एक धर्मसे ही संसार भरके उत्तमसे उत्तम स्वर्गादिके भी अर्थ और कामभोग मनुष्यको प्राप्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ होने से ही धर्म पहिले अर्थ बीचमें और काम सबसे पीछे बोला जाता है कि धर्मार्थ काम, व्यासजीने चतुःश्लोकी महाभारतमें कहा है कि (धर्मादर्शश्चकामश्च नकस्मान्निषेव्यते) धर्मसे ही जब अर्थ और काम की सिद्धि होती है तो उसी एकका तन मन धनसे सेवन क्यों नहीं किया जाता ?। इस प्रकार विदुरजीने धर्मको बड़ा कहा। तदनन्तर उक्त रीतिसे अर्जुनने अर्थ नाम धनको मुख्य कहा और जाना है कि जिसके पास धन है वह यज्ञ दानादि बड़े २ धर्मके काम कर सकता है। उत्तम २ स्त्रियां भी धनीको प्राप्त हो सकती हैं इनसे अर्थ मुख्य है अर्थके धर्म और काम दोनों सिद्ध हो सकते हैं। यह अर्जुनका अभिप्राय हुआ तब नकुल सहदेव बोले। यथा-

आसीनश्चशयानश्च विचरन्नपिवास्थितः ।

अर्थयोगंदृढंकुर्या-द्योगैरुच्चावचैरपि ॥ २१ ॥

अस्मिंस्तुवैविनिर्वृत्ते दुर्लभेपरमंप्रिये ।

इहकामानत्राप्नोति प्रत्यक्षंनान्नसंशयः ॥ २२ ॥

योऽर्थो धर्मेणसंयुक्तो धर्मोऽथार्थसंयुतः ।

तद्विद्वान्मृतसंवादं तस्मादेतौमताविह ॥ २३ ॥

अनर्थस्यनकामोऽस्ति तथाऽर्थोऽधर्मिणःकुतः ।

तस्मादुद्ध्विजतेलोको धर्मार्थाद्योत्रहिष्कृतः ॥ २४ ॥

तस्माद्दुर्मप्रधानंन साध्योऽर्थःसंयतात्मना ।

विश्वस्तेपुहिभूतेषु कल्पतेसर्वमेवहि ॥ २५ ॥

धर्मसमाचरेत्पूर्वं ततोऽर्थधर्मसंयुतम् ।

ततःकामंचरेत्पश्चात् सिद्धार्थस्यहितत्परम् ॥ २६ ॥

भा०—बैठा, लेटा, चलता और खड़ा हुआ सब हालतोंमें छोटे बड़े उपायों द्वारा धन प्राप्त करनेका दृढ़ प्रबन्धकरे । इस परमप्रिय दुर्लभ धनैश्वर्यकी पुष्कल प्राप्तिका अच्छा सिलसिला हो जानेपर इस संसारमें निःसन्देह प्रत्यक्षमें उत्तमोत्तम भोग प्राप्त हो जाते हैं । जो धन धर्मसे युक्त होता और जो धर्म धनसे युक्त होता है [धन प्राप्त होनेपर उसको दान धर्मोदिमें लगाना धन को धर्म से युक्त करना है और वेदाध्ययन वा याजनरूप धर्मसे धनका लाभ होना धर्मको धनसे युक्त करना माना जायगा] यही स्वर्गप्राप्तिका साधन है इससे धर्म अर्थ दोनों श्रेष्ठ माने गये हैं । निर्धनको काम सुख प्राप्त नहीं हो सकता और धोरी वा छल कपटादि करने वाले अधर्मोंके पास प्रायः धन भी नहीं रहता इसी कारण धर्म अर्थ दोनोंसे हीन पुरुषसे लोग डरा करते हैं । तिससे यह आया कि अपने आपमें रहते हुए धर्मको मुख्य मानने वाले मनुष्य को धनप्राप्तिका उपाय करना चाहिये । विश्वासपात्र मनुष्यके सभी काम अच्छे होते हैं इस कारण विश्वासपात्रका संपादन करना आवश्यक है । पहिले शुद्ध अहैतुक धर्मका सेवन करे तदनन्तर धर्मसंयुक्त नाम धर्मके कामोंसे आनेवाले धनसंचयका उद्योग करे और धनादिके प्राप्त हो जाने पर कामसुखकी प्राप्ति के लिये विवाह करे क्योंकि धर्म और अर्थके हुए विना कामकी प्राप्ति सुखदायक कदापि नहीं हो सकती है ॥

तात्पर्य यह है कि नकुल सहदेवकी राय यह है कि तीनोंमें धर्म ही मुख्य है इस कारण धर्मानुष्ठान पूर्वक ही धनसंचयका उद्योग करना चाहिये धनकी प्राप्त करना कठिन तथा दुर्लभ है और धर्मानुकूल धन हुए विना सुख मिल नहीं सकता इस कारण सुखार्थीको अर्थरूप धनकी आवश्यकता है । इसके बाद राजा पाण्डुके पुत्र भीमसेन बोले कि—

नाकामःकामयत्यर्थं नाकामो धर्ममिच्छति ।

नाकामः काममाप्नोति तस्मात्कामो विशिष्यते ॥२७॥

कामेनयुक्ता ऋषयस्तपसेतुसमाहिताः ।

पलाशफलमूलादा वायुभक्षाःसुसंयताः ॥२८॥

वेदोपवेदेष्वपरे युक्ताःस्वाध्यायपारगाः ।

श्रद्धायज्ञक्रियार्थाच्च तथादानप्रतिग्रहे ॥२९॥

वणिजः कर्षकागोपाः कारवः शिल्पिनस्तथा ।

दैवकर्मकृतश्चैव युक्ताः कामेन कर्मसु ॥३०॥

समुद्रं वा विशन्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः ।

कामो हिविविधाकारः सर्वकामेन सन्ततम् ॥३१॥

नास्ति नासीन्नाभविष्यत् भूतं कामात्मकात्परम्

एतत्सारं महाराज धर्मार्थावत्र संस्थितौ ॥ ३२ ॥

नवनीतं यथादध्नस्तथा कामोऽर्थधर्मतः ।

श्रेयस्तैलं हि पिण्याकाद् घृतं श्रेय उदश्वितः ॥३३॥

भा०—कामनाके बिना धनको नहीं चाहता और कामना हुए बिना धर्मकी भी इच्छा कोई नहीं करता और कामनाके बिना खीसंबद्ध कामभोगकी भी प्राप्त नहीं होता इससे काम ही मुख्य है। फल फूल पत्ते खाने वाले अथवा वायुमन्त्री जितेन्द्रिय ऋषिलोग कामनासे युक्त होकर तप करनेके लिये एकाग्र चित्तसे कटिबद्ध होते हैं। तथा अन्य वेदपारग विद्वान् ब्राह्मणादि लोग वेद उपवेदके अध्ययनमें अद्वापूर्वक यज्ञ करनेमें तथा दान देने और दान लेने में कामना पूर्वक ही प्रवृत्त होते हैं। वस्तुि किसान ग्वाला बड़ई लुहारादि शिल्पी चित्रकारादि, दैवको प्रधान मानके कर्म करने वाले इत्यादि सब कामनासे युक्त हो कर ही अपना २ कर्म करते हैं। कोई लोग कामना होनेपर ही समुद्र रत्नादि खोजने के लिये समुद्रमें प्रवेश करते वा समुद्रके पार जाते हैं। संसारमें कामके अनेकरूप हैं यह सब जगत् कामसे ही विस्तृत हुआ है (सोः कामयत बहुस्याम्) उस ईश्वरने कामना पूर्वक ही संसारको बनाया है। ऐसा कोई प्राणी अबतक नहीं हुआ न अब है न आगे होगा कि जिसमें कुछ भी कामना ही न हो। हे महाराज युधिष्ठिर। यह काम ही सार है धर्म और अर्थ इसी कामके आश्रयसे ठहरे हैं। जैसे दहीमें घी व्यापक है वैसे ही धर्म और अर्थमें सारांशरूपसे काम व्यापक है। जैसे घी निकल जानेपर दही नहीं रहता वैसे कामनाके अभावमें धर्म अर्थ भी कुछ नहीं रहते। पिरयाक से तैल और मट्ठासे घी जैसे उत्तम है वैसे ही धर्म अर्थसे काम श्रेष्ठ है ॥३३॥

श्रेयःपुष्पफलं काष्ठात् कामोधर्मार्थयोर्वरः ।

पुष्पतो माध्वीकरसः कामआभ्यां तथा स्मृतः ॥

कामोधर्मार्थयोर्निः कामश्चाथतदात्मकः ॥३४॥

नाकामतीब्राह्मणाःस्वन्नमर्थान्नाकामतोददतिब्राह्मणेभ्यः ।
 नाकामतोविविधालोकचेष्टातस्मात्कामःप्राक्त्रिवर्गस्यदृष्टः३५॥
 सुचारुवेषाभिरलङ्कृताभिर्मदोत्कटाभिःप्रियदर्शनाभिः ।
 रमस्वयोषाभिरुपेत्यकामं कामोहिराजन्यपरोभवेन्नः॥३६॥
 युद्धिर्ममैषापरिखास्थितस्य माभूद्विचारस्तवधर्मपुत्र !।
 स्यात्संहितंसद्विरफल्गुसारं ममेतिवाक्यंपरमानुशंसम् ॥ ३७ ॥
 धर्मार्थकामाःसममेवसेव्या योह्येकभक्तःसनरोजघन्यः ।
 तयोस्तुदाक्ष्यंप्रवदन्तिमध्यं सउत्तमोयोऽभिरतास्त्रिवर्गं ॥३८॥

भाषार्थः—जैसे वृक्षकी लकड़ीसे फूल फल श्रेष्ठ हैं वैसे ही धर्म अर्थसे काम श्रेष्ठ है क्योंकि धर्म अर्थका सारात्मक मूल बीज काम ही है । जैसे फूलसे मधु शहद अच्छा है वैसे ही धर्मार्थसे काम अच्छा है । धर्मार्थका कारण और धर्मार्थरूप काम ही है ॥ ३४ ॥ कामनाके विना ब्राह्मण लोग अच्छे २ अन्न धनको नहीं लेते, कामनाके विना ब्राह्मणोंको कोई दान नहीं देता, कामना के विना चलना फिरना आदि कुछ भी क्रिया नहीं होती, तिससे काम ही तीनों में श्रेष्ठ देखा गया है ॥ ३५ ॥ और हे राजन् । हम लोगोंमें काम ही बड़ा है क्योंकि कामनाको प्राप्त हो कर ही आप अच्छे वेषों वाली अलङ्कृत प्रसन्न वदन सुन्दरी रूपवती स्त्रियोंके साथ रमण करते हो ॥३६॥ भीमसेन पाण्डव राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मपुत्र राजन् । मेरी यह बुद्धि उच्च कोटिकी है आप इसमेंकुछ विचार न कीजिये मेरा यह उपरोक्त कथन मनुष्यों का परम हितकारी, सत्पुरुषोंको अभिमत प्रबल सार स्वरूप है ॥ ३७ ॥ धर्म अर्थ काम इन तीनोंका साथ २ ही सेवन करना चाहिये । इनमें से जो किसी एक का सेवन करता है वह निकृष्ट, दो का सेवन करने वाला मध्यम और तीनों का एक साथ सेवन करने वाला उत्तम है ॥ ३८ ॥ अभिप्राय यह कि मन्वादि सर्वादि कहते हैं कि कामना के विना संसार में कुछ नहीं होता इस से धर्मादि सबका मूल कामना ही है । भीमसेन का विचार सुनके राजा युधिष्ठिर स्वयं बोले कि—

निःसंशयंनिश्चितधर्मशास्त्राः सर्वेभवन्तोविदितप्रमाणाः ।
 विज्ञातुकामस्यममेहवाक्य—मुक्तंयद्वैनेष्टिकंतत्श्रुतंमे ॥३९॥
 इदन्त्वधश्यंगदतोममापि वाक्यंनिबोधध्वमनन्यभावाः ।

यो वै न पापे निरतो न पुण्ये नार्थे न धर्मे मनुजो न कामे ।
 विमुक्तदापःसमलोष्टकाञ्जनो विमुच्यतेदुःखसुखार्थसिद्धेः ॥४०॥
 भूतानिजानिस्मरणात्मकानि जराविकारैश्चसमन्वितानि ।
 भूयश्चतैस्तैःप्रतियोधितानि मोक्षं प्रशंसन्ति न तंच विदुमः ॥४१॥
 स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति मुक्तिरिति स्वयं भूर्भगवानुवाच ।
 बुधाश्च निर्वाणपरा भवन्ति तस्मान्न कुर्यात्प्रियमप्रियञ्च ॥४२॥
 एतत्प्रधानञ्जनकामकारो यथानियुक्तोऽस्मितथाकरामि ।
 भूतानिसर्वाणिविधिर्नियुङ्क्ते विधिर्बलीयानिति वित्तसर्वे ॥४३॥
 न कर्मणा प्रीत्यनवाप्यमर्थं यद्वा वित्तद्वै भवतीति वित्त ।
 त्रिवर्गहीनापि हि विन्दतेऽर्थं तस्माद्दहो लोकहिताय गुह्यम् ॥४४॥
 इति महाभा० शान्तिपर्वणि १६७ अध्याये षड्जगीता समाप्ता ॥

भा०—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि आप सब लोग प्रमाणीके जानने वाले तथा धर्म शास्त्रोंका निश्चय मन्तव्य ठीक जानने वाले हैं । क्योंकि आप लोगों की राय सुनना चाहते हुए मेरे प्रस्तावपर आप सब ने शास्त्र सम्मत अच्छा विचार कहा ॥ ३९ ॥ परन्तु अब एकाग्रचित्तसे कुछ मेरा भी निम्न विचार अवश्य सुन लीजिये कि जो पुरुष पाप पुण्य, धर्म अर्थ काम इन किसी में भी विशेष प्रेम नहीं रखता जो किसीमें लिप्त नहीं जिसने रागद्वेषादि दोष छोड़ दिये जो नही और सुखोंको एकसा देखने वाला है वह सुख दुःख दोनोंसे पृथक् उदासीन होता है ॥ ४० ॥ हम अमुक २ मनुष्यादि हैं ऐसे जाति स्मरण रूप जरावस्था और अनेक विचारोंसे युक्त प्राणी वार २ बोध कराये जाने पर मोक्षकी प्रशंसा करते हैं पर फिर भी ठीक २ तत्त्व नहीं जान पाते ॥ ४१ ॥ स्नेह वा रागसे युक्त पुरुषकी मुक्ति नहीं होती यह भगवान् स्वयंभूने कहा है, ज्ञानी लोग निर्वाण मोक्ष में तत्पर होते हैं तिससे प्रिय अप्रिय दोनों त्याज्य हैं ॥ ४२ ॥ यही धर्मादि प्रधान है इसीको सब करें सो अपने आधीन नहीं विधाता की इच्छा बलवती है यह तुम सब जानो ॥ ४३ ॥ अप्राप्य दुर्लभ अर्थ कर्मसे प्राप्त नहीं होता जो भावी है वही होता है । त्रिवर्ग से हीन पुरुष भी अभीष्ट सुख को प्राप्त ही सकता है तिससे यह आया कि लोगों का हित क्या है ? यह बात गुप्त है । अभिप्राय यह कि ज्ञान वैराग्य की ओर तत्पर होना उत्तम हितकारी है । यह षड्जगीता समाप्त हुई ॥

अथ हारीतगीतारम्भः ॥

युधि०—किंशीलःकिंसमाचारः किंवेद्यःकिंपरायणः ।

प्राप्नोतिब्रह्मणःस्थानं यत्परंप्रकृतैर्ध्रुवम् ॥१॥

भीष्म०=मोक्षधर्मेषुनिरतो लब्ध्वाहारोजितेन्द्रियः ।

प्राप्नोतिपरमंस्थानं यत्परंप्रकृतैर्ध्रुवम् ॥२॥

स्वगृहादभिनिःसृत्य लाभालाभेसमीमुनिः ।

समुपोदेषुकामेषु निरपेक्षःपरिव्रजेत् ॥ ३ ॥

नक्षक्षुषानमनसा नवाचादूषयेदपि ।

नप्रत्यक्षंपरोक्षंवा दूषणंव्याहरेत्क्वचित् ॥४॥

नहिंस्यात्सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत् ।

नेदंजीवितमासाद्य वैरंकुर्वीतिकेनचित् ॥५॥

भाषार्थः—राजा युधिष्ठिर भीष्म जी से पूछते हैं कि कैसे स्वभाव और कैसे आचरण वाला किमकी जाननेमें और क्या काम करनेमें तत्पर रहने वाला पुरुष प्रकृतिसे परे ब्रह्मके अटल स्थानको प्राप्त होता है ? ॥ १ ॥ इस पर भीष्म जी कहते हैं कि मोक्ष धर्मोंमें तत्पर रहनेवाला सूक्ष्म थोड़ा भोजन करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष भगवान्के परम पदको प्राप्त होता है ॥२॥ अपने घरसे निकलके विरक्त होकर लाभ अलाभमें समान वृत्ति और मौन रहता हुआ उत्तम २ भोजन वस्त्रादिकी अपेक्षा न रखता हुआ विचरे ॥ ३ ॥ कड़ी क्रोध भरी निगाहसे किसीकी न देखे मनसे किसीका अनिष्ट चिन्तन न करे, वाणीसे कठोर वा असत्य अनुचित किसीसे न बोले, सामने वा पीछे किसी की चुगली वा निन्दा कभी न करे अर्थात् किसीका दोष अपनी वाणीसे जानता हुआ भी कभी न कहे ॥ ४ ॥ किसी प्राणीको दुःख देनेकी लेशनात्र भी चेष्टा न करे, सबसे मित्रभाव रखे सबको मित्रकी दृष्टिसे देखता हुआ विचरे । इस मानुष देहस्थ जीवनको पाकर किसीसे कभी वैर न करे ॥ ५ ॥

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येतकंचन ।

क्रोधयमानःप्रियंब्रूयादाक्रुष्टःकुशलंवदेत् ॥ ६ ॥

प्रदक्षिणांचसर्व्यंच ग्राममध्येनचाचरेत् ।

भैक्षचर्यामनापन्नो नगच्छेत्पूर्वकेतितः ॥ ७ ॥

अवकीर्णःसुगुप्सश्च वाचानह्यप्रियंवदेत् ।

मृदुःश्यादप्रतिक्रूरो विस्रब्धःस्यादकत्पनः ॥ ८ ॥

विधूमेन्यस्तमुसले व्यङ्गारभुक्तवज्जने ।

अर्तातपात्रसंचारे भिक्षांलिप्सेतवैमुनिः ॥ ९ ॥

अलाभेनविपोदीस्याल्लाभैर्चैवनहर्षयेत् ।

प्राणयात्रिकमात्रःस्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥ १० ॥

कोई अपने साथ अधिक वाद विवाद करे तो उसे सह लेने बदलेमें उसरो बैया ही वाद न करे किसीका भी अपमान न करे, कोई क्रोध करानेकी चेष्टा करता ही तो उससे प्रिय बोले कोई गाली देवे तो भी उससे अनुचित पर ध्यान न देकर उससे प्रेम प्रीतिसे बोले ॥ ६ ॥ गांवके बीचसे निकलने पड़े तो सीधा २ निकल जावे दहिने बायें चक्कर न लगावे, भिक्षा न मिलने पर भी किसीके यहां निसन्नखा खानेकी न जावे ॥ ७ ॥ कोई धूलि फेंकेवा कोई रक्षा करे तो भी वाणीसे किसीको प्रिय अप्रिय कुछ न कहे, कोमल रहे क्रूरता कठोरता धारण न करे अन्योका विश्वास पात्र बने पर आत्मश्लाघा न करे ॥८॥ जब ग्राम नगरादिमें भोजन पकानेका धूम न रहे, कूटना पीसना बंद होजावे, अङ्गार न रहें सब लोग खा पी चुकें दोना पचालादि फेंकदिये गये हों ऐसे समय तीसरे पहर गांवमें भिक्षा लेनेकी जाया करे नौन रहे ॥ ९ ॥ भिक्षा न मिलनेपर दुःख न माने अनुकूल भिक्षा मिलने पर प्रसन्न नहो जीवनकी रक्षा के लिये आठ घास मात्र अन्न प्रति दिन खाया करे अपने दण्डादि पर भी आसक्ति न करे कि यह दंड अच्छा वा यह बुरा है ॥ १० ॥

लाभसाधारणनेच्छेन्नभुञ्जीताभिपूजितः ।

अभिपूजितलाभं हि जुगुप्सेतैवसर्वशः ॥११॥

नचान्नदोषान्निन्देत नगुणानभिपूजयेत् ।

शय्यासनेविविक्तेच नित्यमेवामिपूजयेत् ॥१२॥

शून्यागारं वृक्षमूलमरणमथवागुहाम् ।

अज्ञानचर्या गत्वान्यां ततोऽन्यत्रैवसंविशेत् ॥ १३॥

अनुरोधविरोधाभ्यां सप्तःस्यादबलोध्रुवः ।

सुकृतं दुष्कृतंचोभे नानुसृष्येत्कर्मणा ॥ १४ ॥

नित्यतृप्तःसुसंतुष्टः प्रसन्नवदनेन्द्रियः ।

विभीर्जप्यपरोमौनी वैराग्यसमुपाश्रितः ॥१५॥

अभ्यस्तंभौतिकंपश्यन् भूतानामागतिंगतिम् ।

निस्पृहःसमदर्शीच पक्वापक्वेनवर्त्तयन् ।

साधारण लाभको न चाहे, अधिक आदर सत्कारके भोजनको स्वीकार न करे किन्तु विशेष आदर सत्कारसे होने वाली मान प्रतिष्ठाकी सदाही निन्दा किया करे ॥ ११ ॥ अन्नके दोषोंकी निन्दा न करे कि अन्न ऐसा २ बुरा है अच्छे स्वादिष्ठ भोजनकी प्रशंसा भी न करे अर्थात् अनुकूल प्रतिकूल भोजनमें हर्ष शोक कुछ न करे, एकान्तमें लेटना बैठना आसन लगाना स्वीकार करे ॥ १२ ॥ जिस गून्ध घर वृक्ष मूल वन अथवा गुफा को छोड़कर कहीं भी चला जावे और वहां लौट कर फिर आवे तो उन सूने घर आदिमें फिर न ठहरे न कहे वा न जाने कि ये सेरे स्थान हैं ॥१३॥ किसी पर विशेष कृपादृष्टि और किसीसे विरोध न करके समदृष्टि रहे चंचलताको त्यागे निश्चल स्थिर मति रहे । अपने कर्म द्वारा पाप पुण्य दोनों से ही उदासीन रहे ॥ १४ ॥ नित्य तृप्त संतुष्ट, प्रसन्न मुख और आंखोंसे भी प्रसन्नता प्रकट करे, निर्भय, मौनी, प्रणव का जप करने वाला वैराग्यवान् रहे ॥ १५ ॥ प्राणियोंके आवागमनको अर्थात् जीवन नरण को सानान्य बुद्धिसे देखे अर्थात् दोनोंमें हर्ष शोक न साने निस्पृह और समदर्शी रहे, कच्चा वा पका जैसा अन्न भिन्नजावे चलीका अल्पाहार कर लिया करे ॥

आत्मनायःप्रशान्तात्मा लघ्वाहारोजितेन्द्रियः ॥१६॥

वाचोवेगंमनसःक्रोधवेगं हिंसावेगमुद्वेगपथ्यवेगम् ।

एतान्वेगान्विषहेद्वैतपस्वी निन्दाचास्यहृदयंनोपहंन्यात् ॥१७॥

मध्यस्थएवतिष्ठेत प्रशंसानिन्दयोःसमः ।

एतत्पवित्रंपरमं परिव्राजकआश्रमे ॥१८॥

महात्मासर्वतोदान्तः सर्वत्रवानपाश्रितः ।

अपूर्वचारकःसौम्यो ह्यनिकेतःसमहितः ॥१९॥

वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां नसंसृज्येतकहिंचित् ।

अज्ञातलिपसंलिप्सेत नचैनर्हर्षआविशेत् ॥ २० ॥

विजानतां मोक्ष एष श्रमः स्यादविजानताम् ।
 मोक्षयानमिदं कृत्स्नं विदुषां हारितोऽब्रवीत् ॥२१॥
 अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वायः प्रब्रजेद्गृहात् ।
 तस्य ते जीमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ २२ ॥

इति श्री म० भा० शान्तिपर्वणि २७७ अ० हारीतगीता समाप्ता ॥

जो चित्तको प्रशान्त स्वरूप रखे अल्पाहार करे जितेन्द्रिय रहे वह संसार सागर के पार हो जाता है ॥ १६ ॥ वाणी मन हाथ पेट और उपस्थेन्द्रिय इन सबके वेगको रोकें सहलेत्रे । अर्थात् कठीर बोलनेके समय वाणीके चढ़ेगको मनमें उठे क्रोधको हाथसे नारनेके समय हाथके वेग को, अच्छे भोजनके लिये भागनेके वेग को और उपस्थमें उठे व्यभिचारके वेगको सह लेना ही परत्नार्थी होता है । निन्दा करने द्वारा स्वचित्तको न विगाड़े ॥ १७ ॥ प्रशंसा और निन्दा में मध्यस्थ रहे संन्यासाश्रममें यही परमपवित्र काम है ॥ १८ ॥ सब प्रकार मनको वशीभूत करने वाला महात्मा किसीका आश्रय न लेकर सर्वत्र विचरे । पहिले जहां २ न गया हो वहां २ नयी २ जगहों में विचरे अपना कोई स्थान नियत न करे सावधान सौम्य स्वभावसे रहे ॥ १९ ॥ वानप्रस्थ और गृहस्थसे विशेष संसर्ग न करे, जिसके लाभकी इच्छा किसीको ज्ञात नहीं उन्न आत्मतन्त्र प्राप्ति की इच्छा करे परन्तु किसी बात में भी विशेष हर्ष न माने ॥ २० ॥ यह उक्त उपदेश बुद्धिमानोंके लिये मोक्ष स्वरूप तथा अविद्वानोंके लिये केवल बोझा वा श्रम है । महर्षि हारीत ने विद्वानोंके लिये यह मोक्षमार्ग कहा है ॥२१॥ जो द्विज सब प्राणियोंको अभयदान देके घरसे निकलकर विरक्त होता है उस ब्रह्मवादी को प्रकाशमय लोक प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ मनुस्मृति अ० ६ में कहा संन्यास धर्म इस हारीत गीता से विशेषकर मिलता है ॥

अभिप्राय यह है कि इस हारीतगीतामें कहे अनुसार वर्त्ताव करने वाला परिपक्व ज्ञानी पुरुष हो सकता है ऐसे आचार विचारों का स्थिर होना ही जीवन्मुक्त का चिन्ह है । ज्ञानकी परिपक्व दशा होनेका लक्षण यही है कि उत्तम रूपवती युवति स्त्रीके एकान्त में निर्बिघ्न उपस्थित होने पर भी काम के वेगको उसमें दीपदर्शी होकर रोक सके वा उस दशामें भी काम वासना ही न जागे तो इसीका नाम योग भाष्यमें दग्धवीजावस्था कहा है ॥

यह हारीतगीता पूरी हुई ॥

अथ—हंसगीतारम्भः

युधि०—सत्यंदसंक्षमांप्रज्ञां प्रशंसन्तिपितामह !।

विद्वांसोमनुजालोके कथमेतन्मतंतव ॥ १ ॥

भीष्म०—अत्रतेवर्त्तयिष्येऽहमितिहासंपुरातनम् ।

साध्यानामिहसंवादं हंसस्यचयुधिष्ठिर ! ॥ २ ॥

हंसोभूत्वाऽथसौवर्णस्त्वजो नित्यःप्रजापतिः ।

सवैपर्येतिलोकांस्त्रीनथसाध्यानुपागमत् ॥ ३ ॥

साध्या०—शकुनेवयंस्मदेवावै साध्यास्त्वांमनुयुञ्जमहे ।

पृच्छामस्त्वांमोक्षधर्मं भवांश्चकिलमोक्षवित् ॥ ४ ॥

श्रुतोऽसिनःपण्डितोधीरवादी साधुशब्दश्चरतेतेपतत्रिन् ।

किंमन्यसेश्रेष्ठतमं द्विजत्वंकस्मिन्मनस्तेरमतेमहात्मन् ॥ ५ ॥

तन्नःकार्यंपक्षिवरप्रशाधि यत्कार्याणामन्यसेश्रेष्ठमेकम् ।

यत्कृत्वावैपुरुषःसर्वबन्धैर्विमुच्यतेविहगेन्द्रेहशीघ्रम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—राजायुधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे भीष्म पितामह जी ! वि-

द्वां मनुष्य लोक में सत्य दम क्षमा और बुद्धि की प्रशंसा करते हैं इस वि-

षयमें आप का क्या मन्तव्य है सी चाहिये ॥ १ ॥ भीष्म जी कहते हैं कि हे

युधिष्ठिर राजन् ! इस विषयमें हंस और साध्य देवोंका संवाद रूप प्राचीन

इतिहास हम दिखाते हैं ॥ २ ॥ गित्य अगन्ना प्रजापति परमात्मा हंसका रूप

धारण करके तीनों लोकमें विचरता हुआ साध्य देवों के समीप आया ॥ ३ ॥

तब साध्य देव बोले कि हे हंस आप मोक्षतत्त्वके जानने वाले हैं इस से हम

साध्य देव तुमसे मिलकर मोक्षधर्मको पूछते हैं ॥ ४ ॥ हमने आप को

धीर वादी पण्डित सुना है, हे पत्तिन् ! तुम्हारा उपदेशामृत अच्छा शब्द

निकलता है हे महात्मन् तुम क्या श्रेष्ठ मानते हो और किसमें तुम्हारा

चित्त रसता है ॥ ५ ॥ हे श्रेष्ठ पत्तिन् ! बहुत कर्त्तव्यों में जिस एक काम को

अतिश्रेष्ठ मानते हो उस की शिक्षा हम को कीजिये कि जिस काम को कर-

के पुरुष इस जगत् में सब बन्धनों से छूट जाता है उस कर्त्तव्य का उपदेश

कीजिये ॥ ६ ॥

हंस०=इदंकार्यममृताशाःशृणोमि तपोदमःसत्यमात्माभिगुप्तिः।
अन्धोन्विमुच्यहृदयस्यसर्वान्प्रियाप्रियेस्ववशमानयीत ॥ ७ ॥
नारुन्तुदःस्यान्नर्त्तुशंसवादीनहीनतःपरमभ्याददीत ।

ययास्यवाचापरउद्विजेतनतांवदेदुषतीपापलीक्याम् ॥८॥

वाक्सायकावदनान्निःसरन्तिरैराहतःशोचतिराश्यहानि ।

परस्यनामर्मसुतेपतन्ति नान्पण्डितोनावसृजेत्परेषु ॥९॥

परश्चैदेनमभिविधयेतवाणैर्मृशंसुतीक्ष्णैरनलार्कदीप्तैः ।

सरोप्यमाणःप्रतिहृष्यतेयः सआदत्तेसुकृतंवैपरस्य ॥१०॥

क्षेपायमाणमभिषङ्गव्यलोकंनिगृह्णातिज्वलितंयश्चमन्युम् ।

अदुष्टचेतामुदितोऽनसूयुः सआदत्तेसुकृतंवैपरेषाम् ॥११॥

आक्रुश्यमानोनवदामिकिञ्चित्क्षमाम्यहंताड्यमानश्चनित्यम्

श्चेष्टंहीतद्यत्क्षमामाहुराठ्याःसत्यंतथैवार्जवमाननृशंस्यम् ॥ १२ ॥

हंस बोला कि-हे साध्यदेवो ? मैं यह कर्तव्य समझता हूँ कि काम क्रोधादि अशुभबन्धी हृदय के सब बन्धनों को छोड़ के प्रिय अप्रिय को अपने वश मैं करे अर्थात् प्रिय अप्रिय के आधीन न हो ॥ ७ ॥ गूढ़ कठोर वा अनिहृ कठोर न बोले नीच से अनुता वा मेल न करे । इस की जिस वाणी से अन्य लोगों को भय वा घबराहट हो ऐसी पापी लोगों कीसी जलती हुई वाणी को न बोले ॥ ८ ॥ मुख से कठोर वाणी रूप जो वाश निकलते हैं जिन से मारा हुआ दिन रात शोक करता है वे वाश दूसरों के भस्म स्थानों में विंध जाते हैं समझदार मनुष्य दूसरों पर जैसे वाग्वाश न छोड़े ॥ ९ ॥ यदि अन्य कोई अग्नि सूर्यादि की गर्मीकी तरह जलते हुए से तीक्ष्ण वाणीसे जिसके हृदयको वार २ वेधन करे और अन्यके क्रोध दिलाने पर भी जो कुछ न हो कर प्रसन्न रहे वह अन्य के पुण्य को ले लेता है ॥ १० ॥ मिथ्या दोष लगानेके आक्षेपसे प्रवर्धित हुए क्रोधसंबन्धी वेगको रोकलेने वाला अनिन्दक धित्तसे वैर न करने वाला पुरुष दोष लगाने वालेका पुण्य ले लेता है ॥११॥ हंस कहता है कि मुझे कोई गाली देतो मैं कुछ जवाब नहीं देता और मुझे कोई नारे पीटे तो नित्य ही क्षमा कर देता सह लेता हूँ । इस सत्य भाषण कीमलता मनुष्यों को दुःख न देने की चेष्टा और क्षमा करने की आर्य लोग श्रेष्ठ कहते हैं अर्थात् द्वेषवर्गका सर्वथा त्याग एक प्रबल परमार्थ है ॥ १२ ॥

वेदस्योपनिपत्सत्यं सत्यस्योपनिषद्दमः ।

दमस्यापनिपन्मोक्ष एतत्सर्वानुशासनम् ॥ १३ ॥

वाचोवेगं मनसःक्रोधवेगं विधित्सावेगमुदरोपस्थवेगम् ।

एतान्वेगान्प्रोविषद्दुर्दीर्घान् तं मन्येऽहं ब्राह्मणं वैमुनिं च ॥ १४ ॥

अक्रोधनः क्रोधपनां वै विशिष्टस्तथा तितिक्षरतितिक्षोर्विशिष्टः ।

अमानुषान्मानुषो वै विशिष्टस्तथाऽज्ञानाज्ज्ञानविद्वै विशिष्टः ॥ १५ ॥

अक्रुध्यमानो नाक्रोशेन्मानुसेव तितिक्षतु । अक्रोष्टारं निर्दह-

तिसुकृतं चास्य विन्दति ॥ १६ ॥ यो नात्युक्तः प्राहुरूक्षां प्रियं वा

यो वाहतो न प्रतिहन्ति धैर्यात् । पापञ्चयो न च्छतितस्य हन्तुरस्त-

स्येह देवाः स्पृहयन्ति नित्यम् ॥ १७ ॥

वेद का सत्य सार उपनिषद्, सत्यका सार दम और दमका सार मोक्ष है यही सब का निचोड़ शिक्षा है ॥ १३ ॥ वाणी के वेग को मन में उठे क्रोध के वेग को नया कान करने के वेग को लुधा के वेग को और सुन्दरी युवति के एकान्त में निर्धिय उपस्थित होने पर उठे काम के वेग को इन सब उभड़ हुए प्रवल वायु के से वेगों को जो रोक ले नाम सह लेवे उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ ॥ १४ ॥ जैसे क्रोधियों में क्रोधरहित, असहनशीलों में सहनशील और निर्योग्योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ है वैसे ही अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ कोई क्रोध कराना चाहे तो भी क्रोध न करके क्रोध को मार दे तो वह विरक्त पुरुष क्रोध करने वालेका नाश करता और उसके पुण्यको प्राप्त हो जाता है ॥ १६ ॥ जो अन्य के बहुत कहने नाम अनुचित बकने पर कठोर वा कोमल कुछ नहीं कहता मन में भी कुछ दुःख वा सुख नहीं मानता और जो अन्य दुष्ट के अपने को मारने पीटने पर भी उस दुष्ट को अपने धैर्यसे नहीं मारता और उस मारने वाले का अपने मन में भी अनिष्ट चिन्तन नहीं करता उसको देवता लोग भी नित्य ही मिलाना चाहते हैं ॥ १७ ॥

पापीयसः क्षमेतैव श्रेयसः सदृशस्य च ।

विमानितीह तोत्क्रुष्ट एवं सिद्धिं गमिष्यति ॥ १८ ॥

सदाऽहमाद्यर्थांस्त्रिभूतोऽप्युपासे न मे विधित्सेत्सहतेन रोषः ।

न चाप्यहं लिप्समानः परे मी न चैव किञ्चिद्विषये नयामि ॥ १९ ॥

नाहंशपःप्रतिशपामिकञ्जिद्द दमंद्वारंह्यमृतस्येहवेदुमि।गुहांब्रह्म
 तदिदंब्रवीमिनमानुपात्श्रेष्ठतरंहिकिञ्जित् ॥ २० ॥ निर्मु-
 च्यमानःपापेभ्यो घनंभ्यद्भवचन्द्रमाः । विरजःकालमाका-
 ङ्क्षन् धीरोधैर्येणसिध्यति ॥ २१ ॥ यः सर्वेषांभवतिह्यर्चनी-
 यउत्सेधनस्तम्भद्वाभिजातः । यस्मैवाचंसुप्रसन्नांवदन्ति
 सर्वदेवान्गच्छतिसंयतात्मा ॥ २२ ॥

अपने से बड़े छोटे वा बराबर वाले पापी के अपराध को अपमान क-
 रने मारने पीटने वा गाली देने पर भी जो सह लेता है वह विरक्त ज्ञानी
 सिद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥ मैं नल्ल हुआ सदा सचजनोंकी सेवा कर-
 ता हूँ मुझ को काम करनेकी उमंग और क्रोध नहीं दवा सकते, मैं धन मान
 प्रतिष्ठा भोजनादि प्राप्ति की इच्छा से कहीं नहीं जाता और सुख के साधन
 धनादि का संचय भी नहीं करता ॥ १९ ॥ मुझे कोई कोशे तो मैं उसे नहीं
 कोशता दम को मोक्ष का द्वार जानता हूँ जो वेद का गुप्त तत्त्वज्ञान है वह
 तुम लोगोंसे कहता हूँ कि मनुष्यसे श्रेष्ठ कोई अन्य प्राणी नहीं है ॥ २० ॥
 वादलों से ढंपे चन्द्रमा के समान पाप दोषों से छूटता और निर्मल शुद्ध प-
 वित्र होके धीर पुरुष काल की प्रतीक्षा करता हुआ धैर्य से सिद्धि को प्राप्त
 हो जाता है ॥ २१ ॥ जो पुरुष संसार में ऊंचेखम्भ के तुल्य अति प्रकट प्र-
 सिद्ध सब का पूजनीय हो जाता है और जिम के लिये अच्छी प्रसन्न वाणी
 को सब कहते हैं वह संयमी हुआ देवों को प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥

नतथावक्तुमिच्छन्ति कल्याणान्पुरुषेगुणान् ।

यथैषांवक्तुमिच्छन्ति नैर्गुण्यमनुयुञ्जकाः॥२३॥

यस्यत्राङ्मनसीगुप्तेसम्यक्प्रणिहितेसदा ।

वेदास्तपश्चत्थागश्चसद्दंसर्वमाप्नुयात् ॥२४॥

आक्रोशनावमानाभ्यां नावुधान्गर्हयेद्बुधः ।

तरमान्बवर्द्धयेदन्यं नचात्मानंविहिंसयेत्॥२५॥

अमृतस्येवसंतृप्येदवमानस्यपण्डितः ।

सुखंह्यवमतःशेतेयोऽवमन्तासनश्रयति ॥२६॥

यत्क्रोधनोयजतियद्ददातियद्वातपस्तप्यतियज्जहोति ।

वैवस्वतस्तद्वुरतेऽस्यसर्वमोघःश्रमीभवतिहिक्रोधनस्य २७॥

पुरुषोंके उत्तम गुण प्रायः लोग जैसे कहना नहीं चाहते जैसे कि दीपदर्शी लोग अन्वियोंके अवगुणोंका वर्णन करना चाहते हैं अर्थात् गुणोंकी अपेक्षा दोषों की चर्चा जल्दी फैल जाती है ॥ २३ ॥ जिस पुरुषके वाणी और मन सुरक्षित और सम्यक् स्थित हैं जो वेदाध्ययन तप और दान भी यथावत् करता है वह इस सब तत्त्वज्ञानके सुखको प्राप्त हो जाता है ॥२४॥ विद्वान्को चाहिये कि गाली देने और अपमान करने द्वारा भूखोंकी भी निन्दा कभी न करे। तथा अधिक प्रशंसादिके द्वारा अन्यको न बढ़ावे और न अपनेको अधिक कष्ट देवे ॥ २५ ॥ विद्वान्को चाहिये कि कोई अपमान करे तो उस अपमान को असृतके तुल्य स्वीकार करे, अपमान किया हुआ विरक्त महात्मा आनन्द पूर्वक सोता है और जो अपमान करता है वह नष्ट होजाता है। अर्थात् वह अपमान जब उस महात्माको सुखदायी हो जाता है तब वही लौटकर अपमान करने वालेको दुःख देता है ॥ २६ ॥ क्रोधी पुरुष यज्ञ दान तप और होम जो रक्षण करता है यमराज उस सब को हर लेते हैं उस क्रोधीको व्यर्थ ही परिश्रम मात्र होता है यज्ञादिका फल कुछ नहीं होता इससे क्रोधको त्याग के यज्ञादि कर्म करने चाहिये ॥ २७ ॥

चत्वारियस्यद्वाराणि सुगुप्तान्यमरोत्तमाः ।

उपस्यमुदरंहस्ती वाक्चतुर्थीसधर्मवित् ॥ २८ ॥

सत्यंदमंह्यार्जवमानुशंस्यं धृतिंतितिक्षामतिसेवमानः ।

स्वाध्यायनित्योऽस्पृहयन्परेषा-मेकान्तशीलयूर्ध्वगतिर्भवेत्सः २९

सर्वांश्चैनाननुचरन् वत्सवञ्चतुरस्तनान् ।

नपावनतमंकिञ्चित् सत्यादध्यगमंक्वचित् ॥ ३० ॥

आचक्षेऽहंमनुष्येभ्यो देवेभ्यःप्रतिसञ्चरन् ।

सत्यंस्वर्गस्यसोपानं पारावारस्यनौरिव ॥ ३१ ॥

यादृशीःसन्निवसति यादृशांश्चीपसेवते ।

यादृगिच्छेच्चभवितुं तादृग्भवतिपुरुषः ॥३२॥

हंस कहता है कि हे साध्य देवो ! जिसने उपस्येन्द्रिय, पेट, हाथ और वाणी इन चारको ठीक सुरक्षित रख लिया वह धर्मका मर्म जान लेता है ॥ २८॥ सत्य भाषण, मनको वशमें करना, कोमल वर्ताव, मनष्योंको दुःख देने

को चेष्टा वा न होना. चैत्रं रखना तथा क्षमा-सहन शीलता इन सबका अच्छा सेवन करता-हुआ नित्य वेद पढ़े अन्योसे कुछ प्राप्त होनेकी तृष्णाको त्यागे और एकान्तमें निवास का स्वभाव वाला हो वह स्वर्ग प्राप्तिके योग्य होता है ॥ २८ ॥ जैसे बछड़ा गींके चारो घनोंको पारापारीसे पीता है वैसे ही इन पूर्वोक्त सब सत्यादिका सेवन करे, परन्तु हंस कहता है कि मैं ने सत्यसे अधिष्ठ पवित्र वा उत्तम अन्य किसीको नहीं पाया ॥ ३० ॥ मैं अनुभयो तथा देवोंमें सर्वत्र विचरा करता हूं और दोनोंसे कहता हूं कि नद्यादिके पार जाने के लिये जीकाके तुल्य स्वर्गप्राप्तिके लिये सत्य एक उत्तम सीढ़ी वा जीना है ॥ ३१ ॥ जैनोंके साथ निवास करता है और जैसोंका संग करता है और जैसा होना चाहता है वह पुरुष वैसा हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जैसा होना चाहता हो वह वैसोंके साथ निवास और वैसोंका ही संग करे ॥ ३२ ॥

यद्विसन्तं सैत्रतियद्यसन्तं तप्रस्विनंयद्विवास्तेनमेव ।

वासोयथारह्यवशंप्रयाति तथास्तेपांशमभ्युपैति ॥ ३३ ॥

सदादेवाःसाधुभिःसंब्रवन्ते नमानुषंविषयंयान्तिद्रष्टुम् ।

नेन्दुःसमःस्यादसमोहिवायु-रञ्चावर्चंविषयंयःसंवेद ॥ ३४ ॥

अदृष्टंवर्त्तमानेतु हृदयान्तरपूरणे ।

तेनैवदेवाःप्रीयन्ते सतांमार्गस्थितेनवै ॥ ३५ ॥

शिंश्रोदरेयेनिरताःसदैव स्तेनानरांवाक्पुरुपाश्चनित्यम् ।

अप्रेतदोपानपितान्त्रिदित्वा दूराद्देवाःसंपरिवर्जयन्ति ॥ ३६ ॥

नवैदेवाहीनसत्त्वेनतोष्याः सर्वाशिनादुष्कृतकर्मणावा ।

सत्यव्रतायेतुनराःकृतज्ञा धर्मरतास्तैस्सहसंमजन्ते ॥ ३७ ॥

जो मज्जन्का संग करे वह सज्जन हो जाता है, दुर्जनका संगी दुर्जन, तपस्वीका संगी तपस्वी और चोरका संगी चोर ऐसे ही हो जाता है कि जैसे कोरे वस्त्र पर वह र रंग चढ़जाता है ॥ ३३ ॥ देवता लोग सच्चे सौचे सादे नाधुननोंसे संवाद करते हैं पर मानुष विषयोंको देखने के लिये देवता नहीं आते, चन्द्रमा एक रूप नहीं रहता किन्तु पारापारीसे प्रकटा बढ़ता रहता है, वायु सर्वत्र एतसा ही प्रतीत होता है। इत प्रकार संसारके ऊँचे नीचे विषय को ज्ञे जानता है वही कुछ पता है ॥ ३४ ॥ हृदयके भीतर जो अदृष्ट चेतन

शक्ति जीषु शिष्टमान है उसी जीवके श्रेष्ठ धर्म मार्गमें स्थित होनेपर उसी जीवसे देवता लोग प्रसन्न संतुष्ट होते हैं भोजन और कामभोग में जो तदा आसक्त रहने वाले तथा चोरी करने और जो नित्य कठोर बोलने वाले हैं ऐसे मनुष्योंको देवता लोग यह भी जानलें कि उक्त दोष इनने छोड़दिधे तो भी देवता उनको दूरसे ही वर्जित करदेते हैं ॥ ३६ ॥ नष्ट बुद्धि सर्वशक्ती दुष्कृत पापकर्म करने वाले मनुष्य देवोंका संतुष्ट नहीं करपाते किन्तु सत्य भाषण का व्रत रखने वाले धर्ममें तत्पर कृतज्ञ पुरुषोंके साथ देवता लोग मेल करते हैं । देवता दो प्रकारके हैं एक आज्ञान देव और द्वितीय कर्मदेव, इनमें आज्ञान देव मुख्य हैं उन्हीं का संतुष्ट होना इस प्रकारमें कहा जानो ॥ ३७ ॥

अध्याहृतं व्याहृताच्छ्रेयसाहुः सत्यं वदेद्व्याहृतं तद्वद्वितीयम् ।
धर्मं वदेद्व्याहृतं तत्तृतीयं प्रियं वदेद्व्याहृतं तच्छतुर्थम् ॥ ३८ ॥
साध्याज्युः । केनायमावृतीलोकः केनवानप्रकाशते ।

केनत्यजति मित्राणि केनस्वर्गं न गच्छति ॥ ३९ ॥

हंस उवाच—अज्ञानेनावृतीलोको मात्सर्ग्यान्नप्रकाशते ।

लोभात्त्यजति मित्राणि सङ्गात्स्वर्गं न गच्छति ॥ ४० ॥

साध्याज्युः । कःस्विदेकोरमत्ते ब्राह्मणानां कःस्विदेको-
बहुभिर्जीपमास्ते । कःस्विदेको बलवान् दुर्बलोऽपि कःस्विदेपां
कलहं नान्ववैति ॥ ४१ ॥

बोलनेसे न बोलने रूप मीनको अच्छा कहा है, उसी मीनसे सत्य बोलना अच्छा, वाणीसे केवल धर्मकी ही बात कहे तो सत्यसे भी अच्छा है । धर्मसे विरुद्ध अधर्मकी सत्य बात भी न कहे । और प्रिय ही बोले यह उससे भी अच्छा है ॥ ३८ ॥ साध्यदेव बोले कि—ये लोक किससे आच्छादित हैं, किस हेतुसे प्रकाशित नहीं होते और किस कारणसे मित्रोंको त्याग देते हैं तथा किस कारण सुख विशेष स्वर्गको प्राप्त नहीं होपाते ॥ ३९ ॥ हंस बोला कि अज्ञानसे लोक आच्छादित हैं, मत्सरताके कारण प्रकाशित नहीं होते, लोभसे मित्रोंको छोड़ते हैं और संसारी विषयोंका संग होनेसे स्वर्गको प्राप्त नहीं होपाते ॥ ४० ॥ फिर साध्यदेव बोले कि—ब्राह्मणोंमें कौन एक प्रसन्न रहता,

बहुतोंके साथ कौन एक मिलके रहता, कौन एक बलवान् और दुर्बल दोनों रूप होता और कौन एक बहुत संभारी मनुष्योंके साथ कलह नहीं करता ॥४१॥

हंसउवाच । प्राज्ञएकोरमते ब्राह्मणानां प्राज्ञश्चैको ब-
हुमिर्जीपमास्ते । प्राज्ञएको बलवान् दुर्बलोऽपि प्राज्ञ एषां
कलहं नान्ववैति ॥ ४२ ॥ साध्याञ्जुः । किं ब्राह्मणानां दे-
वत्वं किञ्च साधुत्वमुच्यते । असाधुत्वञ्च किन्तेषां किमेषां
मानुषं मतम् ॥ ४३ ॥ हंसउवाच । स्वाध्याय एषां देवत्वं व्रतं
साधुत्वमुच्यते । असाधुत्वं परीवादे मृत्युर्मानुष्यमुच्यते ॥४४॥
भीष्मउवाच । संवादइत्ययंश्रेष्ठः साध्यानां परिकीर्तितः ।
क्षेत्रं वैकर्मणां योनिः सद्भावः सत्यमुच्यते ॥ ४५ ॥

इति शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि हंसगीतायां नवन-
वत्यधिकद्विशतोऽध्यायः ॥ २६६ ॥

फिर हंस बोला कि-ब्राह्मणोंमें एक विद्वान् ही प्रसन्न रहता, एक वि-
द्वान् ही सबसे मेल रखता, एक विद्वान् ही बलवान् तथा दुर्बल दोनोंरूप
[वहे २ प्रबल दुःखोंके सहलीनेसे बलवान् और दुर्जन चौरादिसे बदला न
ले सकनेसे विद्वान् दुर्बल हैं] होता और एक विद्वान् ही बहुतोंमें कलह
नहीं करता अर्थात् जो ऐसा हो वही विद्वान् जानो ॥ ४२ ॥ साध्यदेव फिर
बोले कि-ब्राह्मणोंमें क्या देवत्व क्या साधुपन, क्या असाधुपन और इनमें
मानुषीभाव क्या है ॥४३॥ फिर हंस बोला कि ब्राह्मणोंमें वेदाध्ययन करना
देवत्व है, व्रत करना, साधुपन है, अन्योकी निन्दा करना असाधुपन और
सरजाना मनुष्यपन है ॥ ४४ ॥ अब अन्तमें भीष्मजी कहते हैं कि-यह साध्य
देवोंका हंसरूप प्रजापतिके साथ हुआ अतिश्रेष्ठ संवाद कहा गया यह संवाद
शुभ कर्मोंका खेतरूप कारण है और आपसे विचलित न होना रूप सद्भाव
ही सत्य है ॥ ४५ ॥

इस हंसगीतामें आचरणोंका सुधार कल्याणका हेतु कहा है सत्यादिके
यथोक्त सेवनसेही कल्याण हो सकता है । यही संवाद कुछ कम, उद्योगप-
वस्य विदुरनीतिमें भी आधुका है ॥

इति हंसगीता समाप्ता ॥

अथ—व्यासगीतारम्भः ॥

युधि०—कथंनिर्वेदमापन्नः शुकोवैयासकिःपुरा ।

एतदिच्छाम्यहंश्रोतुं परंकौतूहलंहिमे ॥ १ ॥

भीष्म०—प्राकृतेनप्रयत्नेन चरन्तमकृतोभयम् ।

अध्याप्यकृत्स्नंस्वाध्यायमन्वशाद्वैपितासुतम् ॥ २ ॥

व्यास०—धर्मपुत्र ! निषेवस्व सुतीक्ष्णौचहिमातपौ ।

क्षुत्पिपासेचवायुञ्ज् जयनित्यंजितेन्द्रियः ॥ ३ ॥

सत्यमार्जवमक्रोध—मनसूयादमंतपः ।

अहिंसांचानृशंस्यंच विधिवत्परिपालय ॥ ४ ॥

सत्येतिष्ठरतांधर्मे हित्वासर्वमनार्जवम् ।

देवतातिथिशेषेण यात्रांप्राणस्यसंलिह ॥ ५ ॥

भाषार्थः—राजा युधिष्ठिरजी भीष्म पितानहजीसे पूछते हैं कि व्यासदेव के पुत्र शुक्रदेवजीकी किस प्रकारके उपदेशको पाकर ज्ञान वैराग्य प्राप्त हुआ, यह बात मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे आश्चर्य है कि ऐसा प्रबल वैराग्य कैसे हुआ सो कहिये ॥ १ ॥ तब भीष्मजी बोले कि स्वाभाविक प्रयत्नसे निर्भय विचरते हुए शुक्रदेवजीकी व्यासजीने संपूर्ण वेद वेदाङ्गादि पढ़ाके निम्न लिखित रीतिसे शिक्षाकी सो सुनो, व्यासजी बोले कि हे पुत्र ! नित्य ही जितेन्द्रिय रहते हुए धर्मका सेवन करो, प्रबल शीत उष्णादिका सहनारूप उग्र कठोर तप करो, भूख प्यास और वायुको जीतो [जितना चाहे उतनी देर प्राणका रोक सकना ही वायुका जीतना है] ॥ ३ ॥ सत्य बोलना, कीमल वर्णाव, क्रोधका त्याग, किसीकी निन्दा न करना, मनको बशमें रखना, धर्म करनेमें कष्ट सहना, किसी प्राणी को न मारना और विशेषकर मनुष्यों को न सताना इन सब नियमोंका विधि पूर्वक शास्त्राज्ञानुसार पालन करो ॥४॥ धर्म करनेमें तत्पर रहते हुए सत्यमार्ग पर दृढ़ रहो, और सब प्रकारकी कुटिलताको त्याग कर पांच महायज्ञ करने पश्चात् शेष बचे अन्नसे प्राण रक्षा करो अर्थात् प्राणकी रक्षा करने मात्र भोजनादि करो विषय वासना या विषयशक्ति बढ़ाने के लिये भोजनादि जिज्ञासु मुमुक्षुको नहीं करना चाहिये ॥५॥

केनमात्रोपमेदेहे जीवेशकुनिवत्स्थिते ।
 अतित्येप्रियसंवासे कथंस्वपिषिपुत्रक ! ॥ ६ ॥
 अप्रमत्तेषुजाग्रत्सु नित्ययुक्तेषुशत्रुषु ।
 अन्तरलिप्समानेषु बालस्त्वनात्रवुध्यसे ॥ ७ ॥
 अहस्सुगण्यमानेषु क्षीयमाणेतथायुषि ।
 जीवितेलिप्स्यमानेव किमुत्थायनधात्रसि ? ॥ ८ ॥
 ऐहलौकिककर्मोहन्ते मांसशोणितवट्टनम् ।
 पारलौकिककार्येषु प्रसुप्ताभृशनास्तिकाः ॥ ९ ॥
 धर्मायथेभ्यसूयन्ति बुद्धिमोहान्वितानराः ।
 उपथागच्छतांतेषा—मनुयाताऽपिपीडयते ॥ १० ॥

व्यासजी कहते हैं कि हे प्रिय पुत्र । जैसे जलमें फेन पैदा होकर शीघ्र उसी जलमें लय हो जाता है वैसे शरीर पृथ्वीसे प्रकट हो २ कर उसीमें लीन हो रहे हैं। अनियत समयके लिये वृक्ष पर पक्षी आवैठनेके तुल्य इस शरीर रूप पेड़ पर जीव आ बैठा है, पक्षीके तुल्य उड़ जाने वाला है, और स्त्रीपुत्र धनादि प्रिय वस्तुओंका मेल रहने वाला नहीं है, ऐसी दशा देखते हुए भी तुम वेहोश क्यों सो रहे हो ? ॥ ६ ॥ जब कि काम क्रोधादि तुम्हारे शत्रु डाकुओं चोरों के तुल्य सचेत जागते हुए हर एक समय घात लगा रहे और मौका देखरहे हैं तब तुम अज्ञान निद्रामें वेहोश पड़ेहुए क्यों नहीं जागते ? ॥ ७ ॥ तुम्हारा आयु पल २ में घटता जाता है तुम्हारे शत्रु दिन गिन रहे हैं तुम चाहते हो कि इनारा जीवन बना रहे तब इन लुटेरे कामादि शत्रुओंसे पीछा छुड़ाकर उठकर क्यों नहीं भाग जाते ? ॥ ८ ॥ मांस और रूधिर जिनसे बड़े ऐसे उत्तम २ भोजनादि द्वारा संसारी सुख प्राप्त करनेमें ही जो लोग दिन रात लगे हैं और परमार्थ वा परलोक सम्बन्धी कामोंके विचारसे वेहोश हैं वे ही लोग पूरे वा पड़े नास्तिक हैं ॥ ९ ॥ जो लोग अपनी अज्ञानग्रस्त बुद्धि होनेसे धर्म संबन्धी कामों वा विचारोंका आदर न करना वा अन्यादर करना रूप धर्मकी निन्दा करते हैं उन कुमार्गमें चलते हुआओं का अनुगामी भी पीड़ित होता है । धर्मको भुलाके केवल संसारी भोगोंमें ही दिन रात लगे लोग क्षुपय गामी कहाते हैं ॥ १० ॥

येतुतुष्टाःश्रुतिपरा महात्मानोमहाबलाः ।

धर्म्यंपन्थानमाहूढास्तानुपास्वच्चपृच्छच्च ॥ ११ ॥

उपधार्यमलंतेषां बुधानांधर्मदर्शिनाम् ।

नियच्छपरयाबुद्धया चित्तमुत्पथगामिवै ॥ १२ ॥

अद्यकालिकयामत्या दूरेष्वइतिनिर्भयाः ।

सर्वभक्षानपश्यन्ति कर्मभूमिमचेतसः ॥ १३ ॥

धर्मनिःश्रेणिमास्थाय किंचित्किंचित्समारुह ।

कोशकारवदात्मानं वेष्टयन्नावबुध्यसे ॥ १४ ॥

नास्तिकंभिन्नमर्यादं कूलपातमिवस्थितम् ।

वामतःकुरुविस्रवधो नरवेणुमिवोद्धृतम् ॥ १५ ॥

श्रीर जी संतोषी महात्मा धर्म वा परमार्थके कानोंमें परमोत्साही श्रु-
तियोंके अर्थमें दृढ़ विश्वासी धर्मानुकूल मार्ग पर चलने वाले हैं उनका स-
त्संग करो और उनसे ज्ञानके मार्गको पूछो अर्थात् अच्छे धर्मनिष्ठ ज्ञानी
विद्वान् महात्माओं का सत्संग करके उनसे अपने कल्याणका उपदेश प्राप्त
करो ॥ ११ ॥ उन धर्मके तत्त्वदर्शी विद्वानोंका तात्पर्य निश्चय करके धर्म वि-
रुद्ध मार्गमें भटकने वाले अपने चित्तको निश्चित बुद्धिसे वशीभूत करो ॥१२॥
आज तो अच्छे आनन्दमें हैं कल परसोंकी बात दूर है आगे का शोच क्यों
करें, क्यों डरें, ऐसे अज्ञानी सर्वभक्षी लोग कर्म भूमिको नहीं देखते । कर्म
भूमि नाम शरीर का है वे लोग अपनी भीतरी दशाको आप ही नहीं दे-
खते हैं ॥ १३ ॥ व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र शुक्रदेव । धर्मरूप नसैनी पर
खड़े होकर धीरे धीरे ऊपरको चढ़ते जाओ । जैसे रेशम का कीड़ा अ-
पने क्रिये कर्मसे आप ही बन्धनमें आजाता है वैसे तू भी अपने को ही बां-
धता हुआ नहीं जानता कि मैं आपही अपनेको बांध रहा हूँ ॥ १४ ॥ धर्म
मर्यादाके नाशक वासके तुल्य ऊंचे नास्तिक मनुष्यको नदी तटके वृक्षके तुल्य
नष्ट होने वाला मानकर विश्वास पूर्वक त्याग दो अर्थात् अधर्मों नास्तिक
चाहे धनादि पाकर बड़ सी गया हो तो भी विश्वास कर लो कि नदी तट
के वृक्षके तुल्य उसका शीघ्र नाश होने वाला है इस कारण उसे त्याग दो ॥१५ ॥

कामंक्रोधं च मृत्युं च पञ्चेन्द्रियजलानदीम् ।
 नाबंधुतिमयीं कृत्वा जन्मदुर्गाणिसंतर ॥ १६ ॥
 मृत्युनाभ्याहते लोके जरया परिपीडिते ।
 अमोघासुपतन्तीषु धर्मपोतेन संतर ॥ १७ ॥
 तिष्ठन्तं शयानं च मृत्युरन्वेपते यदा ।
 निर्वृत्तिलभते कस्मादकस्मान्मृत्युनाशितः ॥ १८ ॥
 संचिन्वानकमेवैनं कामानामधितृप्तकम् ।
 वृक्रीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ १९ ॥
 क्रमशः संचितशिखो धर्मवृद्धिमयी महान् ।
 अन्धकारे प्रवेष्टव्यं दीपो यत्नेन धार्यताम् ॥ २० ॥

पांच इंद्रियारूप जल वाली नदीमें काम क्रोध और मृत्युरूप ग्राहों से बचकर धीरज रूप नौका पर चढ़के जन्म मरणादि रूप कठिनाइयोंके पार हो जाओ ॥ १६ ॥ जब मृत्युसे घड़ाघड़ मनुष्य मारें जा रहे हैं, वृद्धावस्थासे अनेक पीड़ित हो रहे हैं, भयंकर कालरात्रियां चली आ रहीं हैं, ऐसे भयंकर संसार सागरमें घर्न रूप नौका पर चढ़के पार हो जाओ ॥ १७ ॥ जब कि खड़े बैठे लेटे हर एक दशमें प्राणीको मृत्यु खोज रहा है, तब अकस्मात् मृत्युके मुखमें जा पड़नेवाले मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है? ॥ १८ ॥ धनादिका संचय करनेमें लगे कामनाओं से वृत्त न होने वाले संसाररूप घर्नमें सुख खोजते हुए मनुष्यको मृत्यु ऐसे ही उठाकर ले जाता है कि जैसे भंडिया-मेढाको उठा लेजावे अर्थात् जैसे भंडिया जानवरों को ले जाता है वैसे ही मनुष्योंको मृत्यु ले जाता है इस कारण उसे भूलमें नहीं पड़े रहना चाहिये ॥ १९ ॥ जिसकी लौ क्रम २ से बढ़ाई गई हो ऐसे घर्नका संघसरूप महा न् दीपकको बड़े यत्न से हाथ में लेकर अन्धकारमें प्रवेश करना चाहिये अर्थात् जैसे छोटी लौ वाला दीपक हवा लगने से झुतजाता है पर मसाल जलदी नहीं झुतती वैसे थोड़ा धर्म-विरोधी से दूब जाता है प्रबल नहीं । यत्न से न पकड़ा ही तो जैसे ठीकर लगने पर दीपक गिरके बत जाता है वैसे ही दृढ़ता से न धारण किये धर्म से भी विचर्नी लोग डिगाके अपने पक्ष में फंसाते हैं इससे घर्नको बड़े प्रयत्नसे पकड़ना चाहिये ॥ २० ॥

व्यासगीता

संपतन्देहजालानि कदाचिदिहमानुषे ।
 ब्राह्मण्यंलभतेजन्तुस्तत्पुत्र ! परिपालय ॥ २१ ॥
 ब्राह्मणस्थतुदेहोऽयं नकामार्थायजायते ।
 इहक्लेशायतपसे प्रेत्यन्नानुत्तमंशुखम् ॥ २२ ॥
 ब्राह्मण्यं बहुभिरवाप्यतेतपोभिस्तल्लब्धयान
 रतिपरेणहेलितव्यम् । स्वाध्यायेतपस्त्रिदमे
 चनित्ययुक्तःक्षेमार्थीकुशलपरःसदायतस्व ॥ २३ ॥
 अव्यक्तप्रकृतिरयंकलाशरीरः
 सूक्ष्मात्माक्षणत्रुटिशोनिमेषरीमा ।
 संवास्यःसमबलशुक्लकृष्णनेत्रो,
 मासाङ्गोद्भवतिवयोहयोनराणाम् ॥ २४ ॥

मायार्थ—जीव रूप पत्नी अनेक योनियोंके शरीर रूपी जालोंमें पड़ता फंसता हुआ कभी इस गानुषी शरीर जालमें आके ब्राह्मणपनको प्राप्त हो जाता है । हे पुत्र ! शुक्रदेव उस ब्राह्मणपनकी रक्षा करो ॥२१॥ यह ब्राह्मण का शरीर काम सुख और धनैश्वर्यका सुख भोगने के लिये विधाता ने नहीं बनाया है किन्तु इस शरीरसे क्लेश सहन करता हुआ तप करे और जन्मान्तर में अति उत्तम स्वर्ग सुखको प्राप्त करे ॥२२॥ इस जीवको ब्राह्मणपन बहुत तपोबल से प्राप्त होता है उस लपोजन्य ब्रह्मत्व को पाकर रति सुख में लिप्त नहीं होना चाहिये किन्तु नियमसे वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ, तप और मन को वशीभूत करने रूप दमन करने में नित्यतप पर क्षेम कुशल होने के लिये सदा यत्न करना चाहिये ॥२३॥ मनुष्यके आयुको घोट्टेकी उपमा दी है यथा अव्यक्तनाम प्रधानही जिमका उपादान है, कलारूप काल विभाग जिसका शरीर नाम स्थूल भाग है, सूक्ष्म जिमका आत्मानाम स्वरूप है, क्षणमात्र भी जिसके ठहरने में संशय है, निमेषरूप काल विभाग ही जिमके रोम हैं, सम बल वाले शुक्ल कृष्ण पक्ष ही जिसके दो नेत्र हैं, महीने ही जिसके गोड पगादि, अङ्ग हैं प्राणी मनुष्यादि जिमकी रक्षा कर्त्तव्य समझते हैं, ऐसा मनुष्योंका आयु [उमर] रूप घोट्टा निरन्तर दौड़ा चला जाता है ॥ २४ ॥

तंदृष्ट्वाप्रसृतमंजस्रमुग्रवेगं गच्छन्तंसततमिहान्ववेक्षमाणम् ।
 चक्षस्तेयदिनपरप्रणेतृनेयंधर्मैतेभवतुमनःपरंनिशम्य ॥ २५ ॥
 येचात्रप्रचलितधर्मकामवृत्ताःक्रोशन्तःसतंतमनिष्टसंप्रयोगाः ।
 क्लिश्यन्तःपरिगतवेदनाशरीरावह्वीभिःसुभृशमधर्मकारणाभिः२६
 राजासदाधर्मपरःशुभाशुभस्यगोप्तासमीक्ष्यसुकृतिनांदधाति-
 लोकान् । बहुविधमपिचरतिप्रविशतिसुखमनुपगतंनिरव-
 द्यम् ॥ २७ ॥

व्यासजी कहते हैं कि हे शुकदेव ! वड़े वेग से निरन्तर चलते हुए तथा सबको निरन्तर देखते हुए सब प्राणियों में विस्तृत उस पूर्वीक आयुरूप घोड़े को भागा जाता देखकर यदि अन्धके तुल्य अन्योके सहारे पर चलनेका तुम्हारा ज्ञान नहीं है तो पर आत्मतत्त्वको सुन जानके तुम्हारा मन, धर्ममें ही लगे ॥२५॥ इस जगत्में धर्मानुकूल कामसेवन से जो गिर गये पतित हो गये हैं अर्थात् व्यभिचारादि में प्रवृत्त हैं, जो निरन्तर अपने विरोधियों को कोशते हैं जो अनिष्ट दुःखको प्राप्त हो रहे हैं, नरक का दुःख भोगनेके लिये नारकी शरीर जिनको प्राप्त हुआ है बहुत से अधर्मके कामोंसे जो निरन्तर क्लेश पा रहे हैं उनको देखकर अधर्मसे बचो ॥ २६ ॥ जो राजा सदा ही धर्म परायण होता, धर्मकी रक्षा करता अधर्मियोंको दण्ड देता, अच्छे २ संसार के उपकारी काम करने वालों को उत्तम २ अधिकार और पारितोषिक [इनाम] देता, बहुत प्रकार से नाम 'बहुत रूपों से विचारता है अर्थात् साम दास दण्ड भेदादिसे काम लेने के लिये नानारूप होता इससे राजा अपूर्व प्रशस्तसुख को पा सकता है अर्थात् क्षत्रियादि लोग अपने २ कर्तव्य का ठीक २ पालन करें और ज्ञान वैराग्य नहीं भी प्राप्त करें तो भी उनका कल्याण हो सकता है परन्तु ब्राह्मणको ज्ञान वैराग्यकी प्राप्ति अवश्य करनी चाहिये ॥ २७ ॥

श्वानोभीषणकायाअयामुखानिवर्यांसिबलगृध्रकुलंप-
 क्षिणांचसंधाः । नरकदनेरुधिरपाशुगुहवचननुदमुपरतंविश-
 न्दयसन्तः ॥ २८ ॥ मर्यादानियताःस्वयम्भुवायइहेमाःप्रभिन-
 त्तिदशगुणामनाऽनुगत्वात् । निवसतिभृशमसुखंपितृविषय-

विपिनमवगाह्य सपापः ॥२९॥ योलुब्धःसुभृशंप्रियानृतश्चमनु-
ष्यःसततनिकृतिर्वञ्चनाभिरतिःस्थात् । उपनिधिभिरसुखकृ-
त्सपरमनिरयगोभृशमसुखमनुभवतिदुष्कृतकर्मा ॥ ३० ॥

जो मनुष्य कल्याणका मार्ग बताने वाले माता पितादि गुरुओंके हितो-
पदेशका अनादर करते हैं उनको नर नाम, मनुष्य जहां चित्लाते हैं उस नर-
कदन नरकमें रुधिर पीने वाले भयङ्कर शरीरधारी श्वान, लोहे के मुखों वाले
पक्षी, बलवान् गीधपक्षी तथा अन्य अनेक पक्षी मरने पर उन मनुष्योंको
मोंबते खाते हैं अर्थात् हितोपदेशा पितादिके वचनको न मानने वाले नरकों
में बड़े २ महान् दुःख पाते हैं इससे हे पुत्र तुम मेरी शिक्षाको सादर स्वी-
करो ॥ २९ ॥ विधाताने वेदादिशास्त्रोंके द्वारा दश प्रकार की धर्म [शरीर
से दान, रक्षा, गुहसेवा, वाणीसे-सत्य-हित-प्रिय-जप, मनसे-दया सन्तोष
और श्रद्धा, ये दश वा धृतिस्वमादि दश अथवा पांच अहिंसादि यम और पांच
श्रीषादि नियम ये दश] मर्यादा नियतकी हैं उन धर्म मर्यादाओंको जो मन
सामी करता हुआ तोड़ता है अर्थात् धर्मसे विरुद्ध काम करता है वह पापी
यमलोक में असिपत्रवनादि नरकोंका अवगाहन करके दुःख भोगता हुआ
वहीं निवास करता है ॥२९॥ जो मनुष्य निरन्तर कीमल, असत्य भाषी लोभी
निरन्तर नीच कर्मों में तत्पर, चोरी ठगी आदि करने में रुचि रखनेवाला
कुल प्रपञ्च रचना द्वारा दुःखके मार्गमें प्रवृत्त और पापकर्म करने वाला है
वह बड़े २ घोर नरकोंमें जाकर निरन्तर दुःख का अनुभव करता है । इत-
कारण मनुष्यको हरकर उक्त प्रकारके अधर्मोंको छोड़ना और धर्म मर्यादाको
कभी तोड़ना नहीं चाहिये ॥ ३० ॥

उष्णांवैतरणींमहानदीमपगाढोऽसिपत्रवनभिन्नगात्रः ।

परशुवनशयोनिपतितोवसतिचमहानिरयेभृशार्त्तः ॥३१॥

महापदानिकत्थसे नचाप्यवेक्षसेपरम् ।

चिरस्यमृत्युकारिकी-मनागतांनबुध्यसे ॥३१॥

प्रयायतांकिमास्यते समुत्थितंमहदुभयम् ॥

अतिप्रमाथिदारुणं सुखस्यसंविधीयताम् ॥३३॥

पुरासृष्टः प्रणीयते यमस्वराजशासनात् ॥

त्वमन्तकायदारुणैः प्रयत्नमार्जवेकुरु ॥ ३४ ॥

पुरासृष्टधूल्यान्धवं प्रभुर्हरत्यदुःखवित् ।

तदेहजोवित्तं यमो न चास्ति तस्य वारकः ॥ ३५ ॥

कान् क्रोध लोभसे होने वाले पाप कर्मोंके सेवन से प्राणी मरने के पश्चात् गरम वैतरणी महानदीमें धुसाया जाता, तलवारें हों जिसमें पत्ते हैं ऐसे नरक वनमें घुमाने से हाथ पांव आदि अङ्गकटजाते हैं, तथा फासोंका जिसमें वन है ऐसे नरकमें फेंका जाता है और महान् नरक में निरन्तर दुःख पाता हुआ वसता है ॥३१॥ इत्यादि पूर्व कथनका आशय यही है कि ऐसे भयंकर नरकोंसे डरके घमनिष्ठान करो । अब कहते हैं कि स्वर्गादि भोगोंका भी स्वात्म त्यागो ब्रह्मलोक वा अमरावती सुरेन्द्रभवन आदि बड़े बड़े अधिकारों की तुम प्रशंसा करते ही परन्तु परब्रह्म परमात्माको जानने का उद्योग नहीं करते । व्यासजी कहते हैं कि हे पुत्र शुभ ! चिरकालसे आने वाली मृत्युका हेतु वृद्धावस्थाको तुम नहीं जानते कि वृद्धावस्था अपने मृत्यु सुखमें तुमको खाने के लिये आरही है ॥३२॥ हे पुत्र ! क्या बैठे हो ! इन संसारी भोगोंसे दूर भाग जाओ मोक्ष मार्ग का प्रत्यान करो विषयों में अति पीडित करने वाला दारुण महाभय उपस्थित हो रहा है । जैसे भयंकर अन्धझूपमें गिरजाने पर वहांसे निकलना कठिन है वैसी ही दशा विषयोंमें फंसने पर होती है । इससे उक्त प्राप्ति का प्रयत्न करो ॥ ३३ ॥ यमराजकी आज्ञासे प्रत्यक्षमें प्राणी मरते जाते हैं, सबके सामने इमशानमें लेजाते हैं इस लिये तुम भावी कल्याणके लिये कठिन कृच्छ्रादि व्रतोंके द्वारा पुण्यके लिये उपाय करो ॥ ३४ ॥ प्राणियोंके दुःख को न देखने वाले प्रभु यमराज पिता साता बन्धुओं सहित तेरे जीवनको सबके सामने हर लेते नष्ट करते हैं उन यमराजको रोकने वाला कोई नहीं है इससे चेतो ॥ ३५ ॥

पुराभिजातिमारुतो यमस्यथः पुरस्सरः ।

पुरैकएवनीयसे कुरु षड्सांस्पराविक्रम् ॥ ३६ ॥

पुरासहिष्कएवते प्रजातिमारुतोऽन्तकः ।

पुरात्रविभ्रमन्तिते दिशोमहाभयागसे ॥ ३७ ॥

श्रुतिश्चसंनिरुध्यतेपुरातवेहपुत्रक ।

समाकुलस्यगच्छतः समाधिमुत्तमंकुरु ॥ ३८ ॥

शुभाशुभेपुराकृते प्रमादकर्मविप्लुते ।

स्मरन्पुरानतप्यसे विधत्स्वकेवलंनिधिम् ॥ ३९ ॥

पुराजराकलेवरं विजर्जरीकरोतिते ।

बलाङ्गरूपहारिणीं निधत्स्वकेवलंनिधिम् ॥ ४० ॥

यमराजका साथी वायु सामने ही बहरहा है सबके सामने तुम आदि प्राणी एक ही ले जाया जाता है इस कारण जीवनहरण होनेसे पहिले परलोकके हितकारी धर्मका संवय करो ॥ ३३ ॥ यह जीव कहां है ? इसप्रकार खोजता हुआ वायुरूप यमराज तेरे सामने ही चलरहा है और सृत्युरूप सहाय लानेके लिये वे प्राणियोंके मारक यमदूत सब दिशाओंमें सबके सामने भ्रमण करते हैं परन्तु प्राणियोंके अज्ञानग्रस्त होनेसे नहीं दीखते हैं ॥३७॥ व्यासजी कहते हैं कि हे पुत्र शुक्रदेव । विषयोंमें व्यग्र चित्त वा व्याकुल चित्त होने पर तुम्हारी अव्ययशक्ति भी रुकजाती है अथवा सृत्युसे पहिले अव्ययशक्ति नष्ट होजाती है इससे उत्तम समाधि कर ॥३८॥ प्रमाद कर्मसे लिस शुभ अशुभ नाम पुंशय पाप जो पहिले तुमने किये हैं उनका स्मरण करते हुए तुम अन्यकर्म करनेसे पूर्व पश्चात्ताप क्यों नहीं करते ? इससे केवल धर्मकोषका विधान नाम संग्रह करो ॥ ३९ ॥ हे शुक्रदेव । तुम्हारे शरीरको वृद्धावस्था पहिले निर्बल करती है वह जरावस्था बल अङ्ग नाम इन्द्रियशक्ति और स्वरूपकी हरने वाली है इसलिये केवल धर्मकोषकी स्थापना करो ॥४०॥ मनुष्य के सामने ही ऐसे २ भयङ्कर मरणादि काम हो रहे हैं तो भी मनुष्य वेहीशी को त्यागकर चेतता नहीं है यही आश्चर्य है ॥

पुराशरीरमन्तकी भिनत्तिरोगसारथिः ।

प्रसह्यजीवितक्षये तपोमहत्समाचर ॥ ४१ ॥

पुरावृकाभयङ्करा मनुष्यदेहगोचराः ।

अभिद्रवन्ति सर्वतो यतस्वपुण्यशीलने ॥ ४२ ॥

पुरान्धकारमेककोऽनुपश्यसित्त्वरस्ववै ।

पुराहिरण्मयान्नगान्निरीक्षसेऽद्रिमूर्द्धनि ॥ ४३ ॥
 पुराकुसंगतानिते सुहृन्मुखाश्चशत्रवः ।
 त्रिचालयन्तिदर्शनाद् घटस्वपुत्र ! यत्परम् ॥ ४४ ॥
 धनस्ययस्यराजतो भयंनचास्तिचौरतः ।
 मृतञ्जयन्नमुञ्चति समर्जयस्वतदुनम् ॥ ४५ ॥

रोग है सारथि जिनका ऐसे यमराज जीवनको नष्ट करनेके लिये मनुष्य के शरीरको सबके सामने बलात्कारसे नष्ट करते नाम मारते हैं इसलिये हे शुकदेव ! तब वा घोर तप करो ॥४१॥ मानुषीदेह सम्बन्धी कामादि विषय भेड़ियाके तुल्य खा लेने वाले भयंकर सब ओरसे सन्मुख प्रत्यक्ष चले आ रहे हैं । पुरुष धर्म करनेका अधिक अभ्यास ही विषयरूप शत्रुओंसे बचाता है इसलिये धर्म करनेमें लगजा ॥४२॥ संसारकी घटना पर ध्यान दो तो आगे प्रत्यक्ष अन्धकार दीखता है इससे लुकून करनेमें शीघ्रता करो । जब मरणकाल सनीप आता है तब पहाड़की चोटियों पर सुवर्णके वृक्ष सामने दीखते हैं ॥ ४३ ॥ व्यासजी कहते हैं कि हे पुत्र शुकदेव ! तुमको वा तुम्हारी बुद्धि को मुखपर निठबोला पीछे जड़कट शत्रु लोग और बुरी संगतियां प्रत्यक्ष में ही ज्ञानमार्गसे विचलित करती हैं इससे परमपद प्राप्तिका उपाय करो ॥४४॥ जिस धनकी राजा वा चोर नहीं ले सकता और जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता किन्तु साथ जाता है, हे पुत्र ! उस ज्ञान विज्ञान रूप धनको संचित करो । इस संसारमें मनुष्यके लिये सैकड़ों विपत्तियोंके आनेका भय प्रतिक्षण लगाहुआ है उससे बचाने वाला धर्मानुष्ठान और विद्याज्ञान प्राप्तिकी विशेष चेष्टा ही है इसलिये पुरुष धर्म करनेमें लगजाना चाहिये यही दुःखोंका औपथ है ॥ ४५ ॥

नतत्रसंविभज्यते स्वकर्मभिःपरस्परम् ।
 यदेवयस्ययौतकं तदेवतत्रसोऽश्नुते ॥ ४६ ॥
 परत्रयेनजीव्यते तदेवपुत्र ! दीयताम् ।
 धनंयदक्षरंध्रुवं समर्जयस्वतत्स्वयम् ॥ ४७ ॥
 नयावदेवपच्यते महाजनस्ययावकम् ।

अपक्वएवयावके पुरामलीयसेत्वर ॥ ४८ ॥

नमातृपुत्रत्रान्धवा नसंस्तुतःप्रियोजनः ।

अनुव्रजन्तिसंकटे व्रजन्तमेकपातिनम् ॥ ४९ ॥

यदेवकर्मकेवलं पुराकृतंशुभाशुभम् ।

तदेवपुत्रसार्थिकं भवत्यमुत्रगच्छतः ॥ ५० ॥

जैसे विवाहके समय दहेजमें प्राप्त हुए यौतक नामी धनमें से अन्यभाई हिस्सा नहीं ले सकते जिसको वह यौतक दहेज धन मिलता है वही उसे भोगता है वैसे ही विद्या धनमें भी कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥ परलोक में जिस से सहायता मिले, हे पुत्र । वही विद्यादान यहां देना चाहिये जो विद्याधन अक्षल अविनाशी है उस का स्वयं अपने लिये भी तुम उपार्जन अवश्य करो ॥ ४७ ॥ कुछ लोग ऐसा विचार किया करते हैं कि संसारी भोग भोगकर पीछे अन्तमें परमार्थका विचार करलेंगे तो ऐसा विचार ठीक नहीं क्योंकि भोग प्राप्त कर पानेसे पहिले ही मृत्युरूप ग्राह घसीट लेता है । किसी महापुरुषने श्रीरा वा हलुआ पकाने का आरम्भ किया जबतक वह भोजन नहीं पकपाया तभीतक यमराजका वारण्ट लेकर यमदूत आगये । इसलिये हे पुत्र ! श्रीव्रतासे घोर तप करो जिस तपोमय किलेमें यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते हैं ॥ ४८ ॥ जब मनुष्यके ऊपर मरणभयका सहासंकट उपस्थित होजाता है तब उस सरते हुए एकप्राणीके साथ मातापुत्र वा प्रेमी मित्र इत्यादि कोई भी नहीं जाता ॥ ४९ ॥ व्यासजी कहते हैं कि हे पुत्र शुकदेव ! जो पुण्य पापरूप शुभाशुभ कर्म पहिले तुम करचुके हो केवल वेही साथी बनके परलोकमें साथ जाते हैं । इसलिये मनुष्यको परलोकमें सहायता करने के लिये कुछ धर्मका सञ्चय अवश्य करना चाहिये ॥ ५० ॥

हिरण्यरत्नसञ्चयाः शुभाशुभेनसञ्चिताः ।

नतस्यदेहसंक्षये भवन्तिकार्यसाधकाः ॥ ५१ ॥

परत्रगामिकस्यते कृताकृतस्यकर्मणः ।

नसाक्षिआत्मनासमी नृणामिहास्तिकश्चन ॥ ५२ ॥

मनुष्यदेहशून्यकं भवत्यमुत्रगच्छतः ।

प्रविशन्नुद्विषक्षया प्रदृश्यतेहिसर्वशः ॥ ५३ ॥

इहाग्निःसूर्यवायवः शरीरमाश्रितास्त्रयः ।

तएवतस्यसाक्षिणो भवन्तिधर्मदर्शिनः ॥ ५४ ॥

अहर्निशेषुसर्वतः स्पृशत्सुसर्वचारिषु ।

प्रकाशगूढवृत्तिषु स्वधर्ममेवपालय ॥ ५५ ॥

शुभ अशुभ कर्म करने द्वारा जिन लोगोंने सुवर्ण रत्नादि धनका संचय किया है उनका अन्तकाल होनेके समय वह धन कार्यमायक नहीं होता ॥५३॥ परलोकमें जाने नाम मरनेके स्वभाव वाले कुछ किये कुछ न किये तेरे शुभा-शुभ कर्मका साक्षी आत्माके तुल्य मनुष्योंमें अन्य कोई नहीं है । इससे ऐसा कदापि नहीं मानना चाहिये कि यहां एकान्त में मुझको कोई नहीं देखता इसलिये छिपकर पाप न करे [साक्षि-आत्मना] इसमें [इकोऽसर्वशाक-लयस्यह्रस्वञ्च] सूत्रद्वारा प्रकृतिभाव और ह्रस्व होनेसे सन्धि नहीं हुआ ॥५३॥ मृत्युके समय कर्ता भोक्तरूप मनुष्य का शरीर साक्षी आत्मा में लीन होता हुआ शून्यता हो जाता है । कारणआत्मदृष्टिसे विद्यमान होने पर भी स्थूल-दृष्टिसे मानुषदेह नष्ट होजाता है परन्तु योगी विद्वानों को ज्ञानचक्षुसे वही मानुष शरीर सूक्ष्मरूपमें दीखता है ॥ ५३ ॥ इस जगत्में अग्नि वायु और सूर्य ये तीनों मुख्य देवता सर्वत्र व्यापक हैं । तदनुसार प्रत्येक शरीरमें भी विद्यमान रहते हुए धर्मदर्शी धर्मात्मा पुरुषको अग्न्यादि देव अपने साक्षी मानने चाहिये । मनुजीने कहा है कि [तांस्तु देवाः पश्यन्ति] उन छिपके प्राप करने वालोंको ये ही अग्न्यादि देव देखते हैं ऐसा दृढ़ विश्वास होजाय तो छिपकर कोई पाप न करे ॥ ५४ ॥ दिनरात्रिरूपकालविभागोंके कालाभि-मानी कालात्मक देव भी अधिष्ठानरूपसे प्रसिद्ध और अभिसानी देवरूपसे गुप्तकालात्मक देव सबके सर्वत्र साक्षी हैं इससे भी अपना धर्म करो छिपके पाप कभी मत करो ॥ ५५ ॥

अनेकपारिपन्थिके विरूपरौद्रमाक्षिके ।

स्वमेवकर्मरचयतां स्वकर्मतत्रगच्छति ॥ ५६ ॥

नतत्रसंविभज्यते स्वकर्मणापरस्परम् ।

तथाकृतंस्वकर्मजं तदेवभुज्यतेफलम् ॥ ५७ ॥

यथाऽऽप्सरोगणाःफलं सुखंमहर्षिभिःसह ।
 तथाऽऽमुवन्तिकर्मजं विमानकामगाभिनः ॥५८॥
 यथेहयत्कृतंशुभं विपाप्मभिःकृतात्मभिः ।
 तदामुवन्तिमानवास्तथाविशुद्धयोनयः ॥ ५९ ॥
 प्रजापतेःसलोकतां वृहस्पतेःशतक्रतोः ।
 ब्रजन्तितेपरांगतिं गृहस्थधर्मसेतुभिः ॥ ६० ॥

विरूप भयङ्कर वा घृणित मलिन नल मूत्र काम क्रोधादि अनेक शत्रु मनुष्य के कल्याण में विघ्न डालने वाले हैं । इससे स्वयं धर्म करना चाहिये अपना ही किया धर्म वहां जाता है ॥ ५६ ॥ अपने किये पुण्य धर्म में से वहां जन्मान्तर में कोई वांट नहीं ले सकता अपना २ कर्म जैसा २ शुभाशुभ किया होता है वैसा ही फल उस २ को मिलता है ॥ ५७ ॥ जैसे महर्षियोंके साथ अप्सराओं को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है वैसा ही कामरूप विमान पर जाने वाले मनुष्यों को भी अपने २ दान पुण्य यज्ञादि कर्म का फल महर्षियों के साथ सत्संग दर्शनादि से होता है । स्थूल महाभूतों के शरीरों वाली कोई अप्सरा नहीं हैं किन्तु सिद्ध सूक्ष्म दिव्य रूपअप्सराओं को महर्षियों के सत्संग से समाधिजन्य ज्ञानसुख होना इष्ट है ॥ ५८ ॥ शुद्ध जितेन्द्रिय लोग जिस प्रकार इस जन्ममें पुण्य धर्म करते हैं उसका शुभ फल परलोक में उन को उसी प्रकार से प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ गृहस्थ ब्राह्मणादि लोग गृहस्थधर्म का ठीक २ सेवन करके उसी धर्म रूप पुल के द्वारा ब्रह्म लोक वृहस्पतिलोक और इन्द्रलोकादि में परमोत्तम स्वर्गाधिकारों को प्राप्त होते हैं । यह स्वर्गीय आनन्द मोक्ष की अपेक्षा निकृष्ट होने पर भी मानुष भोगपेक्षया बहुत बड़ा उत्तम आनन्द होता है ॥ ६० ॥

सहस्रशोऽप्यनेकशः प्रवक्तुमुत्सहामते ।
 अधुद्धिमोहनःपुनः प्रभुर्निनायपावकः ॥ ६१ ॥
 गतात्रिरष्टवर्षता ध्रुवोऽसिपञ्चविंशकः ।
 कुरुष्वधर्मसंचयं त्रयोहितेऽतिवर्त्तते ॥ ६२ ॥
 पुराकरोतिसोऽन्तकः प्रमादगोऽमुखांचमूम् ।

यथागृहीतमुत्थितस्त्वरस्वधर्मपालने ॥ ६३ ॥

यथात्वमेवंपृष्ठतस्त्वमग्रतो गमिष्यसि ।

तथा गतिं गमिष्यतः किमात्मनापरेण वा ॥ ६४ ॥

यदेकपातिनासता भवत्यमुत्रगच्छता ।

भयेषुसांपरायिकं निधत्स्वकेवलं निधिम् ॥ ६५ ॥

व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र शुकदेव ! हम महर्षियों वा अनेक प्रकारों से ऐसा परमज्ञान धर्म का उपदेश तुम को कर सकते हैं निर्वृद्धि मनुष्यों को मोहित करने और बुद्धिमान् धर्मात्माओं को पवित्र करने में समर्थ धर्म ही सब संचार को चलाता है ॥ ६१ ॥ हे शुकदेव तुम २४ चौबीस वर्ष के हो चुके पच्चीसवां वर्ष विद्यमान है तुम धर्म का संवय करो अवस्था तुम्हारी दिन २ बीती जा रही है ॥ ६२ ॥ हे पुत्र ! प्रमादयुक्त पुरुषों के यहाँ गमन करने वाला वह यमराज सब के सामने जब तक तेरी इन्द्रिय सेना को असुखा नाम भोग हीन सूत्रमाय न कर पावे अर्थात् सृष्ट्यु आकर न दबाले तभी तक ग्रहणा क्रिये शरीर रक्षा करते हुए उठी चली और धर्मपालन में शीघ्रता करो ॥ ६३ ॥ जिस प्रकार आगे और पीछे तुम ही एक आत्मा को जात्र लीगे तब आगे पीछे दोनों गतियों के गमन कर्ता हीगे तब अन्य भाव मिट जायगा । तब अपने शरीर तथा पुत्रादि के साथ भेद मिट जायगा । ॥ ६४ ॥ अनेक प्रकार के भय उपस्थित होने पर किसी को साथी न बना के परलोक को एकाकी जाते हुए तुम परलोक के हितकारी शुद्ध निष्काम वा निर्गुण धर्म वा ज्ञान रूप कोश नाम खजाने को स्थापित वा सुरक्षित करो अर्थात् शुद्ध ज्ञान वा धर्म की ही खजाने के तुल्य रक्षा करो ॥ ६५ ॥

सकूलमूलवान्धवं प्रभुर्हरत्यसङ्गवान् ।

नसन्तितस्यवारकाः कुरुष्वधर्मसन्निधिम् ॥ ६६ ॥

इदंनिदर्शनंमया तत्रैहपुत्रसाम्प्रतम् ।

स्वदर्शनानुमानतः प्रवर्णितंकुरुष्वतत् ॥ ६७ ॥

दधातियः स्वकर्मणा ददातियस्यकस्यचित् ।

अबुद्धिमोहजैर्गुणैः स एक एव युज्यते ॥ ६८ ॥

श्रुतंसमस्तमश्नुते प्रकुर्वतःशुभाःक्रियाः ।

तदेतदर्थदर्शनं कृतज्ञमर्थसंहितम् ॥-६९ ॥

निबन्धनोरज्जुरेषा याग्रामेवसतोरतिः ।

छित्तवैतांसुकृतोयान्ति नैनांछिन्दन्तिदुष्कृतः ॥७०॥

बालक, बृद्ध और तुल्यवस्था वाले युवाओंके सहित सभी मनुष्यादिकी किसी से मेल वा प्रेम न रखने वाले प्रभु यमराज हर लेते अर्थात् मार डालते हैं किन्तु बृद्धों को ही मारें ऐसा नियम नहीं है उन यमराज को कोई भी रोकने वाले नहीं हैं इससे हे शुक ! तुम धर्म के गृह में घुसो ॥ ६६ ॥ हे पुत्र ! हमने देखे वा अनुमान किये के अनुसार इस समय यह घोड़ा सा-दिदर्शन मात्र हितोपदेश वर्णन किया है उस का तुम पालन करो सुनलेने मात्र से इष्ट की सिद्धि नहीं होगी ॥ ६७ ॥ जो मनुष्य अपने परिश्रम से अपने शरीर को पुष्ट करता है और जिस किसी फल की प्राप्ति के लिये दान धर्मादि भी करता है वह अज्ञान और विपरीत ज्ञान से होने वाले दुःखादि बन्धनों से एक ही युक्त होता है अर्थात् एक ही दुःख भागी होता है ॥६८॥ नित्य २ शुभ पुरय कर्मों का ही प्रारम्भ करते हुए मनुष्य का वेदोक्त ज्ञान स-स्त ब्रह्माण्ड से व्याप्त हो जाता है सो यह सर्वात्मता होना ही मोक्षाख्य परम पुरुषार्थ का दर्शन है अन्य नहीं, सर्वज्ञता और सर्वात्मता को देने वा-ली इस विद्या का उपदेश कृतज्ञ को ही कर्तव्य है कृतज्ञ को नहीं ॥ ६९ ॥ गांव, नाम अधिक जन समुदाय सघन वस्ती बड़े शहर में जो वमने की रुचि है, वही बांधने वाली रस्सी है पुरयात्मा लोग इस रस्सी का छेदन कर डालते और पापी लोग इस इच्छा रूप बन्धन को नहीं काट पाते हैं अर्थात् परमार्थी को एकान्त सेवन की रुचि बढ़ानी चाहिये ॥ ७० ॥

किन्तेधनेनकिंबन्धुभिस्ते किन्तेपुत्रैःपुत्रकयोमरिप्यसि ।

आत्मानमन्विच्छगुहांप्रविष्टंपितामहास्तेक्वगताश्चसर्वे ॥७१॥

श्वःकार्यमद्यकुर्वीतपूर्वाह्निचापराह्निकम् ।

नहिप्रतीक्षतेमृत्युः कृतंवास्यनवाकृतम् ॥ ७२ ॥

अनुगम्यविनाशान्ते निवर्तन्तेहवान्धवाः ॥

अग्नौप्रक्षिप्यपुरुषं ज्ञातयःसुहृदस्तथा ॥ ७३ ॥

नास्तिकाग्निरनुक्रोशान्नरान्पापमतेस्थितान्

वामतःकुरुत्रिस्रदधं परप्रेप्सुरतन्द्रितः ॥ ७४ ॥

एवमभ्याहतेलोके कालेनोपनिपीडिते ।

सुमहद्वैद्यमालम्ब्य धर्मसर्वात्मनाकुरु ॥ ७५ ॥

व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र शुक्र ! जब कि तुझ को मरण समय धन पुत्रादि वैवश छोड़ने ही पड़ेगे तब इन धन पुत्रादिसे तेरा क्या प्रयोजन है? अर्थात् धनादि का लालच त्याग के और हमारे पितामहादि जैसे न रहे वैसे मुझे भी यहां रहना नहीं ऐसा शोचकर गूढ़ आत्मतत्त्वका खोजकर ॥७३॥ कल करने के काम को आजकर और मध्याह्न के वाद करने के काम को मध्याह्न से भी पहिले कर क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखता कि इस का काम हो चुका वा शेष पड़ा है ॥७३॥ मनुष्य के मरने पर उसके शमशान के चितास्थ अग्नि में प्रवर्तित होते छोड़ कर कुटुम्बी मित्र और भाई बन्धु सब लौट आते हैं ॥ ७३ ॥ पापकर्म करने में दत्त चित्त निर्दयी और अनीश्वरवादी तथा वेद विरोधी नास्तिक मनुष्यों को (विश्वास रखता हुआ कि इन का संग होने से दुःख ही होगा) त्याग दे और आलस्य निद्रा छोड़के परमात्म प्राप्ति का उपाय कर ॥ ७४ ॥ कोई रोगपीडा से कोई राजदरह से, कोई अन्न धनादि के न मिलने से कोई चोरी हो जाने से और कोई प्रियविभोग के दुःख से गिर धुन २ के रो रहा है इत्यादि अनेक प्रकारों से लोगों को नष्ट भूट होते और मृत्युकाल से पीडित होते देख २ कर बड़े धैर्य से कटि बद्ध होकर सर्वात्मा से धर्म करना आरम्भ कर अर्थात् जप तप पाठ पूजन में लगना ॥ ७५ ॥

अथेमदर्शानोपायं सम्यग्योवेत्तिमानवः ।

सम्यक्स्वधर्मकृत्वेह परत्रसुखमश्रुते ॥ ७६ ॥

नदेहभेदेमरणंविजानतां नचप्रणाशःस्वनुपालितेपथि ।

धर्महियोवर्द्धयतेसपरिहृती यएवधर्माच्चयवतेसमुह्यति ॥७७॥
प्रयुक्तयोःकर्मपथिस्वकर्मणीःफलं प्रयोक्तालभतेयथाकतम्

निहीनकर्मानिरपंप्रपद्यतेत्रिविष्टपंगच्छतिधर्मपारगः॥७८॥

सोपानभूतंस्वर्गस्य मानुष्यंप्राप्यदुर्लभम् ।

तथात्मानंसमादध्याद् भ्रूयतेनपुनर्यथा ॥७९॥

अब इस आगे कहे ज्ञानके उपायको जो मनुष्य ठीक २ जानता है वह इस जन्ममें सम्यक् अपने धर्मको करके परलोकमें सुखका भागी होता है ॥७८॥ शरीर बदल जाने पर भी समझदार विज्ञानियों का सरण नहीं होता अर्थात् जिनको दृढ़ विश्वास है कि घर वा वस्त्रोंके तुल्य शरीर बदलता है और मैं चेतनात्मा नष्ट नहीं होता उसका सरणभय छूट जाता है । और धर्म दर्शी शिष्ट पुरुषों के बताये मार्ग पर चलने वाले का नाश वा हानि कदापि नहीं होती ऐसा विश्वास वा निश्चय होजाना भी बड़ा हितसाधक है । जो पुरुष धर्मको दिन २ बढ़ाता है वही पण्डित वा विद्वान् है और जो धर्म से गिरता है वही अज्ञानान्धकूपमें गोते खाता है ॥७९॥ अपने श्रौतस्मार्त वा अभ्युदय-और निःश्रेयस इन दो प्रकार के अपने कर्मों को कर्मपथ नाम शास्त्रोक्त वा शिष्टाक्तरीति पर निर्भर करता है उसको कर्मका यथावत् नियत उत्तम फल अवश्य होता है इसमें कुछ सन्देह नहीं और धर्मके पारजाने वाला मनुष्य स्वर्गको प्राप्त हो जाता है । धर्म के पार जाना यही है कि सानस वाचिक कायिक तीनों प्रकारके दश विध धर्मसे क्षण भर भी न डिगे और दश विध अधर्मसे प्रति क्षण वचता ही रहे ॥७८॥ स्वर्गकी सीढ़ी रूप मनुष्य जन्म पाकर अपने को ऐसी सावधानीसे सम्हालना चाहिये कि जिससे फिर इस सीढ़ी से नीचे तिर्यगादियोनि में सहस्रों लाखों वर्षके लिये न गिरजावे ॥ ७९ ॥

यस्यनोत्क्रामतिमतिः स्वर्गमार्गानुसारिणी ।

तमाहुःपुण्यकर्माणमशोच्यंपुत्रवान्धवैः ॥८०॥

यस्यनापहताबुद्धिर्निश्चयेह्यवलम्बते ।

स्वर्गकृतावकाशस्य नास्ति तस्यमहद्भयम् ॥८१॥

तपोवनेषुयेजातास्तत्रैवनिधनंगताः ।

तेषामल्पतरोधर्मः कामभोगानजानताम् ॥ ८२ ॥

यस्तुभोगान्परित्यज्य शरीरेणतपश्चरेत् ।

नतेनकिञ्चिन्नप्राप्तं तन्मेवहुमतंफलम् ॥ २३ ॥

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च ।

अनागतान्यतीतानि कस्यतेकस्यवावयम् ॥ २४ ॥

स्वर्गमार्गका अनुसरण करने वाली जिस मनुष्य की मति बुद्धि धर्मका उल्लङ्घन नहीं करती पुत्र और वान्धवों से शोच न करने योग्य उस मनुष्य की विद्वान् लोग पुरयात्मा कहते हैं ॥ २३ ॥ जिस मनुष्यकी बुद्धि काम क्रोधादि से नष्ट भ्रष्ट नहीं होती किन्तु दृढ़ निश्चय के साथ धर्म पर आरुढ़ रहती है और जिसने स्वर्गमें अपना दुखल शुभ कर्म संघय द्वारा कर लिया है उसके लिये मरणानन्तर नरकादि का बड़ा भय नहीं है ॥ २४ ॥ जो लोग तपोवनों में ही उत्पन्न हुए और वहीं तप करते र मृत्यु की प्राप्ति हो गये संसारी विषय भोगोंका चस्का जिनको नहीं लगा भोगों का तम जिन ने नहीं जाना अर्थात् विषय भोग की खुजली जिनको नहीं लगी उनका धर्म थोड़ा वा छोटा है ॥ २५ ॥ परन्तु जिनको विषय भोगोंकी खुजली वा चस्का लग चुका है जो मनुष्य विषयों में फंस चुके हैं वे यदि विषयोंके महा दलदलसे निकलकर अर्थात् विषय भोगोंको त्याग के शरीरसे तप करें तो उनको बड़ा धन्यवाद है उनको जानो सभी प्राप्त होगया ॥ २६ ॥ माता पिता स्त्री पुत्र इष्ट मित्र इत्यादि सहस्रों वा असंख्य हो चुके और आगे असंख्य माता पितादि होंगे तथा सहस्रों असंख्योंके माता पिता स्त्री पुत्र हम भी हुए और होंगे परन्तु विचार पूर्वक शोचो तो कोई भी किसी का माता पिता स्त्री पुत्रादि नहीं सिद्ध होता इससे मोहमें मत फसो ॥ २४ ॥

अहमेकोनमेकश्चिन्नाहमन्यस्यकस्यचित् ।

नतंपश्यामियस्याहं नतंपश्यामियोमम ॥ २५ ॥

नतेषांभवतांकार्यं नकार्यंतवतैरपि ।

स्वकृतेस्तानिजातानि भवांश्चैवगमिष्यति ॥ २६ ॥

इहलोकेहिधनिनां स्वजनःस्वजनायते ।

स्वजनस्तुदरिद्राणां जीवतामपिनश्यति ॥ २७ ॥

संचिनीत्यशुभं कर्म कलत्रापेक्षया नरः ।

ततः क्लेशमवाप्नोति परत्रेहतथैव च ॥८८॥

पश्यतिच्छिन्नभूतंहि जीवलीकं स्वकर्मणा ।

तत्कुरुष्व तथा पुत्रं कृत्स्नं यत्समुदाहृतम् ॥८९॥

उसी पूर्वोक्त बातको फिर खोल कर कहते हैं कि ज्ञानी परमार्थी पुरुष ऐसा ध्यान किया करे कि मैं अकेला हूँ मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी अन्य का हूँ उसको मैं नहीं देखता कि जिसका हूँ और उसको भी मैं नहीं देखता कि जो मेरा ही किन्तु बहती हुई नदीमें तरंगोंकी हिलोरीसे जैसे कई लकड़ी आ मिलें वैसे ही माता पिता स्त्री पुत्रादिका संयोग होकर वियोग होजाता है ॥८९॥ वियोग होजाने पर उन संबन्धियोंसे आप का कुछ काम नहीं रह जाता और न उनका आपसे कुछ काम वा मतलब रहता है। वे आपके सम्बंधी और आप सब लोग अपने २ कर्मानुसार अपनी २ योनि में चले गये और चले जाओगे। इससे मोह जाल में मत फँसो ॥८९॥ यह भी अभिमान मत करो कि सहस्रों लाखों मनुष्य हमारे रक्षक वा साथी हैं क्योंकि संसार में धनादि के लोभसे धनियोंके प्रायः सभी सगे धन जाते और दरिद्री लोगोंके खांस सवंधी भी उनको जीवित में ही त्याग देते हैं इससे यही सिद्ध हुआ कि "स्वारथं प्रागिकरं सब प्रीती," ॥९०॥ स्त्री पुत्रादि के पालनार्थ वा उनके संतोषार्थ मनुष्य अशुभ कर्मों द्वारा धनादि पैदा करता है उसीसे इन जन्म और उस जन्म और जन्मान्तर में क्लेशोंको प्राप्त होता है ॥९०॥ अपने कर्म से ही मनुष्य अपने मरने के समय ऐसे अन्धकारमें मग्न होता है जिससे यह सभी जीवलीक संसार नष्ट हुआ दीखता है। इस लिये व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र शुकदेव उस सबकाम को करो कि जो उपदेश हमने किया है ॥९०॥

तदेतत्संप्रदृश्यैव कर्मभूमिंपश्यता ।

शुभान्याचरितव्यानि परलोकमभीप्सता ॥९०॥

मासत्तु संज्ञापरिवर्त्तकेन सूर्याग्निनारात्रिदिवेन्धनेन ।

स्वकर्मनिष्ठाफलसाक्षिकेण भूतानिकालः पचति प्रसह्य ॥९१॥

धनेन किं यन्न ददाति नाष्णुते बलेन किं येन रिपुं न बाधते ।

श्रुतेन किं येन न धर्ममाचरेत् किमात्मना यो न जितेन्द्रियो वशी ॥९२॥

भीष्म०—इदं द्वैपायनवचो हितमुक्तं निशम्यतु ।

शुक्रोगतः परित्यज्य पितरं मोक्षदैशिकम् ॥ ९३ ॥

इति मोक्षधर्म ३२१ अ० व्यासगीता समाप्ता ॥

मानव जन्म रूप कर्म भूतिको देखते हुए मनुष्यको उचित है कि वह ऐसा शोच विचार अवश्य करे कि मैं इस मानव जन्म रूप स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़के भी फिर नीचे गिरा तो फिर मेरा पता न लगेगा इससे परलोक में स्वर्ग सुख चाहता हुआ शुभ पुण्य धर्म जप तप पाठ पूजन भक्ति उपासना करने में मन को लगावे ॥ ९० ॥ मनुष्य की अपने किये कर्म में जो निष्ठा नाम आसक्ति है उसी से होने वाले फल के साक्षी मास तथा ऋतुरूप संज्ञाके प्रवर्तक ऐसे सूर्य रूप अग्नि से रात्रि और दिन को ईंधन बनाकर कालरूप रसोइया भोजन रूपसे बलात्कार प्राणियोंको पका रहा है और सब पका कर काल खाता जाता है ॥ ९१ ॥ उस धन का होना व्यर्थ है जो न दान पुण्य में दिया जाय और न सीगा जाय वह बल व्यर्थ है जिससे शत्रुको न दबा सके वह शास्त्रका पढ़ना व्यर्थ है जिससे धर्म न करे और उस शरीरका होना दुःखदायी हानि कारक है कि जो जितेन्द्र्य और आत्माके वशीभूत न हो ॥ ९२ ॥ अब भीष्म जी कहते हैं कि शुक्रदेव जी व्यासजी के ऐसे पूर्वोक्त हितोपदेश को सुनकर और मोक्षमार्गोपदेशक अपने पिता व्यासजी को त्यागके विरक्त होकर वन को चले गये ॥ ९३ ॥ यह शुक्रदेव की किया उपदेश रूप व्यासगीता समाप्त हुआ ॥

अथ-नारदगीता

भी०-देवर्षिन्नुगुकोदृष्ट्वा नारदंगमुपस्थितम् ।
 अधर्मपूत्रेणद्विध्रिना वेदोत्तेनाभ्यप्रपूजयत् ॥१॥
 नाग्नेऽद्यात्रचीन्प्रातो ब्रूहिधर्मभृतांवर ।
 केनत्वांश्रेयसायत्स योजयासीत्तत्पुत्रत् ॥२॥
 नारदस्तथवाःशुन्वा गुरुःप्रोवाचभारत ।
 धारिंस्त्रोकेहितंवल्लगात्तेनसांगोक्तुमर्हसि ॥३॥
 नारद-तत्त्वत्रिजालनापूर्व-मृषीणांभात्रितात्मनाम् ।
 सनत्कुमारोभगवा-निर्द्वेषनमब्रवीत् ॥ ४ ॥
 नाग्निद्विद्याससंचक्ष-नास्तिनन्त्वससंतपः ।
 नास्तिरागममंदुःखं नास्ति न्यागससंमुखम् ॥५॥

भीष्म जी राजा दुर्धरिष्ठर ने कहते हैं कि जब शुक्रदेवजी वनमें तप करने लगे थे तभी भीष्म देवसेन ने यहां नारद जी का गये । तब उपस्थित हुए देवर्षि नारद जी को शुक्रदेव जी ने देवकीर वेदोक्त सपुत्रके विधि से पूजा कर दिया ॥ १ ॥ तब प्रपूज होकर हर्ष के साथ नारद जी बोले कि हे धर्मशास्त्रियों मैं श्रेष्ठ वेदा शुक्रदेव ! कहिये कि तुम को इन किम कहनाया से युक्त हर्ष ॥ २ ॥ नारद जी का यह वचन सुनकर हे राजन् दुर्धरिष्ठर । शुक्रदेव बोले कि इन लोक में जी जान मनुष्य के लिये सर्वोपरि अन्यन्त हितकारी ही नहीं से मुक्त को मुक्त कीर्तिये ॥ ३ ॥ तब नारद जी बोले कि एक बार त्रिपि नारद्विं ब्रह्मर्षिरात्रिपिर्षी को एक छोटी सभा में यह प्रश्न उठा या कि हम संसार में मद्य ने उत्तम तत्त्व क्या है ? तब हम के उत्तर में जब हमध के उभापति सर्वज्ञान्यभगवान् समतकुमार जी ने यह कहा या कि ॥४॥ विद्या के तुल्य संसार में कोई वस्तु नहीं है सूर्यका प्रकाश भी विद्या गज्जु से कम है, अत्याचरण के समान कोई तप नहीं है, राग के ज्वाल संसार में अन्य कोई दुःख का हेतु नहीं है, राग ही सर्वोपरि दुःखादायी है और त्याग जान विराग्य के तुल्य कोई सुख देने वाला नहीं है त्याग ही सर्वोपरि सुख का हेतु है ॥ ५ ॥

निवृत्तिःकर्मणःपापात् सततंपुण्यशीलता ।

सहवृत्तिःसमुदाचारः श्रेयएतदनुत्तमम् ॥ ६ ॥

मानुष्यमसुखंप्राप्य यःसज्जलिसमुह्यति ।

नालंसदुःखमोक्षाय संयोगोदुःखलक्षणम् ॥ ७ ॥

सक्तस्यबुद्धिश्चलति मोहजालविवर्धिनी ।

मोहजालावृतोदुःख-मिहचामुत्रसोऽश्नुते ॥ ८ ॥

सर्वोपायात्तु कामस्य क्रोधस्यचविनिग्रहः ।

कार्यःश्रेयोऽर्थिनातौहि श्रेयोघातार्थमुद्यतौ ॥ ९ ॥

नित्यंक्रोधात्तपोरक्षेत् श्रियंरक्षेच्चमत्सरत् ।

विद्यांमानावमानाभ्या-मात्मानंतुप्रमादतः ॥१०॥

हिंसा असत्यभाषण छल कपट चोरी व्यभिचारादि पापकर्म से बच सकना, निरन्तर पुण्य धर्म करने में चित्त लगाना, धर्मानुकूल जीविका और सदाचार धर्म का पालन करना यह श्रुति उक्तन कल्याण का मार्ग है ॥ ६ ॥ मनुष्य जन्मके काम क्रोध लोभादि दुःख हेतु विषयों को प्राप्त होकर जो प्राणी आसक्त होता है वह मोह जालमें फंस जाता है वह दुःखों को छुटाने में समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि संयोग ही दुःख का लक्षण है [योग सू० पा० २। १७ में जड़ चेतन का संयोग ही दुःख का कारण बताया है] ॥ ७ ॥ स्त्री पुत्र धनादि में जो आसक्त है उसकी बुद्धि मोह जाल को बढ़ाती हुई धर्मपथ से भ्रमि जाती है ॥ मोहजाल से डंपा हुआ वह प्राणी इस लोक परलोक में दुःख ही भोगता है ॥८॥ अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सर्वात्मा से तथा सर्वोपाय से प्रथम काम और क्रोध के महाप्रबल वेग को रोकना चाहिये क्योंकि ये काम क्रोध ही सर्वोपरि कल्याण मार्ग में लुटेरे वा डाकू हैं इन दो वा एक काम के वशीभूत होते ही अन्य सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं । योगाभ्यास और वैराग्य तथा ईश्वर प्रणिधान के द्वारा काम क्रोध की वासनाओं के नाशका उपाय करना सर्वोत्तम है ॥ ९ ॥ तप का नाशक क्रोध है इस कारण क्रोध से तप को बचावे, मत्सरता के त्याग से लक्ष्मी की रक्षाकरे, मानापमान के त्याग से विद्या की रक्षा और बुद्धि करे तथा भूल प्रमादसे शरीर को बचावे । शर्वात् मत्सरतादि लक्ष्मी शोभादि के नाशक हैं ॥१०॥

आनुशंस्यंपरो धर्मः क्षमाच्चपरमंवलम् ।

आत्मज्ञानंपरंज्ञानं नस्तत्याहुर्विक्रतेपरम् ॥ ११ ॥

सत्यस्यवचनंश्रेयः सत्यादपिहितंवदेत् ।

यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यंमतंमम ॥ १२ ॥

सर्वारम्भपरित्यागी निराशीर्निष्परिग्रहः ।

येनसर्वंपरित्यक्तं सविद्वान्सचपण्डितः ॥ १३ ॥

इन्द्रियैरिन्द्रियार्थान्यश्ररत्यात्मवशैरिह ।

असज्जमानःशान्तात्मा निर्विकारःसमाहितः ॥१४॥

आत्मभूतैरतद्भूतः सहचैवविनैवच ।

सविमुक्तःपरंश्रेयो नचिरेणाधितिष्ठति ॥ १५ ॥

मनुष्योंको दुःख न देनेकी चेष्टा ही मुख्य नाम यद्वा धर्म है इसीसे मनुष्यादि प्राणियोंको दुःख देनेकी चेष्टा वालीका अन्य धर्म करना व्यर्थसा है । ज्ञाना धर्म ही बड़ा बल है, आत्माकी जीतलेना ही सर्वोत्तम ज्ञान है परन्तु सत्यसे परे अन्य कुछ भी उत्तम इससे नहीं है कि सत्यस्वरूप ही परमात्मा है ॥ ११ ॥ नारदजी कहते हैं कि सत्यवचन बोलना कल्पयाणकारी है परन्तु जिसमें प्राणियोंका वास्तविक हित हो वह सत्यसे भी उत्तम होता है इस कारण मेरी [नारदकी] सम्मति वा राय है कि जो प्राणियों का अत्यन्त हितकारी वचन है वही सत्य है । जो सत्य दीखने पर भी हितकारी नहीं वही सत्याभास असत्य है ॥ १२ ॥ परमार्थी मनुष्य सब कामोंके आरम्भ की त्यागे सब आशाओं को छोड़े और संसारी भोगोंका अर्जन रक्षण भी न करे वास्तवमें जिसने सब ही त्याग दिया वही विद्वान् और वही पण्डित है उसकी अपेक्षा सभी सुख हैं ॥ १३ ॥ जो मनुष्य अपने वशमें किये आत्मस्वरूप इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, विषयोंका सेवन करता है और सावधान निर्विकार शान्तस्वरूप रहता हुआ विषयोंमें आसक्त नहीं होता अर्थात् रूपवती युवतीको देखके बालवत् जिसका मन विकृत नहीं होता और विषयों के ससक्त होने न होनेमें जिसका चित्त एकसा ही रहता है वह संसारके बन्धनोंसे छूटकर बहुत ही थोड़े कालमें परम कल्याणको प्राप्त हो जाता है ॥१५॥

अदर्शनमसरूपं तथाऽसंभाषणंसदा ।

यस्यभूतैःसहमुने ! सश्रेयोविन्दतेपरम् ॥ १६ ॥

नहिंस्यात्सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्रुते ।

नेदंजन्मसंसासाद्य वैरकुर्वीतकेनचिद् ॥ १७ ॥

आक्रिञ्चन्यसुसन्तोषं निराशीस्त्वमचापलम् ।

एतदाहुःपरंश्रेय आत्मज्ञस्यजितात्मनः ॥ १८ ॥

परिग्रहंपरित्यज्य भवतात् ! जितेन्द्रियः ।

अशीकस्थानमातिष्ठ इहचामुत्रचाभयम् ॥ १९ ॥

निरामिषानशोचन्ति त्यजेदामिषमात्मनः ।

परित्यज्यामिषसौम्य दुःखतापाद्विमोक्षयसे ॥ २० ॥

नारदजी कहते हैं कि हे मुनि शुकदेव । उक्त रीतिसे भिन्न परमार्थिकी के लिये एक मार्ग यह भी है कि जिसका देखना स्पर्श करना तथा संभाषण करना रूप व्यवहार अन्य मनुष्यादिके साथ कुछ भी न रहे वह भी शीघ्र ही परम कल्याणका भागी हो जाता है ॥ १६ ॥ किसी प्राणीको दुःख देनेकी चेष्टा न करे सभीसे नित्रभाव रखे पापियों से उदासीन वृत्ति रखे और मानुष जन्म पाकर किसीसे भी वैर न करे ॥ १७ ॥ परमार्थी आत्मज्ञानी जितेन्द्रिय पुरुषकी धनका त्यागी, सम्यक् संतोषी तथा आशा और अपतताका पूणपरित्यागी होता चाहिये ॥ १८ ॥ हे तात ! वेदा । शुकदेव सर्वोपरि कल्याण चाहते ही तो अर्जन रत्नका त्यागकर जितेन्द्रिय बनो और जन्म जन्मान्तरोंमें निर्भयता दिखाने वाले शोक नाशक ज्ञानमार्गपर आरुढ़ होजाओ ॥१९॥ अहंकार नमस्कारकी सूक्ष्मवासनाओं सहित जो भोगोंका त्याग करदेते हैं वे फिर किसीका शोच नहीं करते इससे मनुष्यको चाहिये कि अपने भोगोंको त्याग देवे । नारद जी कहते हैं कि हे सौम्य शुकदेव । तुम भोगोंका त्याग करके ही दुःख और तापसे मुक्त होजाओगे अर्थात् जैसे एकात्मदर्शी पुरुषके शोक और मोह निवृत्त हो जाते हैं वसी प्रकार पूर्ण वैराग्य होने पर भी शोक मोहकी निवृत्ति हो जाती यही उत्तम सुख है ॥ २० ॥

तपोनित्येनदान्तेन मुनिनासंयतात्मना ।

अजितंजेतुकामेन भाव्यंसङ्गेष्वसङ्गिना ॥ २१ ॥

गुणसंगीष्वनासक्त एकचर्यारतःसदा ।

ब्राह्मणोचिरादेव सुखमायात्यनुत्तमम् ॥ २२ ॥

द्वन्द्वारामेषुभूतेषु यएकीरमसेमुनिः ।

विद्विप्रज्ञानद्वयं ज्ञानद्वयोन्नशोचति ॥ २३ ॥

शुभैर्लभतिदेवत्वं व्यामिश्रेर्जन्ममानुषम् ।

अशुभैश्चाप्यधोजन्म कर्मभिर्लभतेऽवशः ॥ २४ ॥

तत्रमृत्युजरादुःखैः सततंसमभिद्रतः ।

संसारेपच्यतेजन्तु-स्तत्कथंनावबुध्यसे ॥ २५ ॥

परमार्थी मनुष्यको अपने शरीर वा इन्द्रियोंको वशमें करके मौन रहते नित्य तप करते और मनका दमन करते हुए, जो अंश न जीत पाया हो उसको अतिनेकी इच्छा और उद्योग करते हुए किसीके अङ्गोंमें आसक्त नहीं होना चाहिये ॥ २१ ॥ ज्ञानी महात्मा आदि कहानेमें हर्ष न मानके आसक्त न हो, एक परमात्म विचारमें सदा सतपर रहता हुआ ब्राह्मण बहृत शीघ्र ही अत्यन्त सुखको पाता है ॥ २२ ॥ सुख दुःख हानि लाभदि द्वन्द्वोंमें रमनेवाले प्राणियोंमें जो मुनि हर्ष शोक रहित, युष्मा विचरता है उसको तुम ज्ञानसे वृत्त हुआ जानो और ज्ञान तृप्तका लक्षण यही है कि वह शोक नहीं करता ॥ २३ ॥ शुभ पुण्य कर्मोंकी अधिकतासे देवयोनि प्राप्त होती है पाप पुण्यकी समकोटियोंमें मानुष योनिमें जन्म लेता और अशुभ पाप कर्मोंके बहुज्ञानसे पश्चादि वा नारकी योनियोंमें जन्म होता है । इस प्रकार मृत्यु और वृद्धावस्था वा रोगादि जन्म सैकड़ों उपद्रवोंसे घबराया प्राणी संसार रूप बड़ी कड़ाहीमें डालकर रांधा जा रहा है ऐसी दशाको देखते हुए हे शुकदेव । तुम सचेत क्यों नहीं होते ? सहस्रों दुःख क्षयर उधर से जब घेरते चले आते हैं तब भी तुम भूलमें क्यों पड़े हो ॥ २४ ॥ २५ ॥

अहितेहितसंज्ञस्त्व-मध्रुवेध्रुवसंज्ञकः ।

अनर्थेचार्थसंज्ञस्त्वं किमर्थेनावबुध्यसे ॥ २६ ॥

संवेष्ट्यमानंबहुभि-र्मोहात्तन्तुभिरात्मजैः ।

कोषकारइवात्मानं वेष्टयन्नावबुध्यसे ॥ २७ ॥

अलंपरिग्रहेणेह दीपवान्हिपरिग्रहः ।

कृमिर्हिकोषकारस्तु वध्यतेस्वपरिग्रहात् ॥ २८ ॥

पुत्रदारकुटुम्बेषु सक्ताःसीदन्तिजन्तवः ।

सरःपङ्कान्विमग्ना जीर्णावनगजाद्वत्र ॥ २८ ॥

महाजालसमाकृष्टान् स्थलेमत्स्यानिबोद्धृतान् ॥

स्नेहजालसमाकृष्टान् पश्यजन्तून्सुदुःखितान् ॥ ३० ॥

हे मनुष्य! तू अहितको हित मानता, अनित्य संसारी विषयोंको स्थायी समझता और अनर्थकारी घनादिकी अर्थ सिद्ध मानता है सो तू सचेत क्यों नहीं होता। ऐसी भूलमें क्यों पड़ा है ॥ २६ ॥ जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही किये कावसे आप ही रेशमके गटटेमें बन्द होके मर जाता है वैसे मनुष्य अपने ही कामोंसे अपनेको बन्धनमें डालता हुआ भी सचेत क्यों नहीं होता ॥ २७ ॥ संसारी भोगोंके संग्रह और रक्षा करनेमें अनेक दोष हैं इस लिये इस अर्जन रक्षण रूप परियहसे परसार्थी मनुष्य को अवश्य हाथ खींचलेना चाहिये। रेशमका कीड़ा अपने ही परियहसे नाराजाता है ॥ २८ ॥ जैसे तालावके गहरे दलदलमें फंसजाने पर वनके कुड्डे-हाथी घबरा २ कर वहीं मरजाते हैं उस कीचड़से निकल नहीं पाते वैसेही स्त्री पुत्र कुटुम्बादिके स्नेह रूप दलदलमें फंसे हुए मनुष्य भी सहस्रों दुःख भोगते हुए घबरा २ के वहीं मरजाते हैं किन्तु रागरूप कीचड़से बाहर निकलके ज्ञान वैराग्य के शुद्धमार्गमें नहीं आ पाते ॥ २९ ॥ जैसे बड़े जालमें फंसाके अलाशसे बाहर स्थलमें खींचे जानेपर मछलियां मरती हुई तड़फड़ाती विलबिलाती हैं वैसे ही हे शुकदेव। स्नेह रूप जालमें फंसे इष्ट वियोगादिके दुःखोंसे तड़फड़ाते विलबिलाते हुए मनुष्योंको तुम देखो और देखकर स्नेह वा रागके जाल में तुम नत फलो ॥

कुटुम्बपुत्रदारं च शरीरं सञ्जयोश्च ये ।

पारक्यमध्रुवं सर्वं किंस्वसुकृतदुष्कृतम् ॥३१॥

यदासर्वान्परित्यज्य गन्तव्यमवशेनते ।

अनर्थे किंप्रसक्तस्त्व स्वमर्थनानुतिष्ठसि ॥३२॥

अविश्रान्तमना लम्बमपाथेयमदैशिकम् ।

तमःकान्तारमध्वानं कथमेको गमिष्यसि ॥३३॥

नहित्वां प्रस्थितं कश्चित्पृष्ठतोऽनुगमिष्यति ॥

सुकृतदुष्कृतं चत्वा यास्यन्तमनुयास्यति ॥३४॥

विद्याकर्मचशौचं च ज्ञानं च बहुविस्तरम् ।

अर्थार्थमनुसार्यन्ते सिद्धार्थश्च विमुच्यते ॥३५॥

स्त्री पुत्र कुटुम्बी अपना शरीर और संचित किया धनादि सामान यह सब अपना नहीं किन्तु पराया है अपना वही है जो अपने संग जाने वाला सुकृत दुष्कृत रूप धर्माधर्म है । स्त्री पुत्रादि अपने तभी हो सकते थे कि जो अपने संग जाते ॥३१॥ जब कि सब स्त्री पुत्रादिको छोड़के वेवशतुक्तको जाने पड़ेगा तब हे मनुष्य । तू अनर्थ कारक कामादि में क्यों फंसा है ? इष्ट सुखके हे तू अपने परमार्थ को क्यों नहीं सम्हालता ॥३२॥ जब तू शरीर छोड़के मरने पर जिस मार्गमें जावेगा उसमें विश्राम के लिये कोई पड़ाववा सराय नहीं है उसमार्गमें कोई आलम्बनाम सहारा भी नहीं है, बीचमें खाने पीने को अन्न जल भी नहीं मिलता है, इस मार्गकी कोई दिशा भी नियत नहीं है कि किधर जाना है, किन्तु केवल भयंकर अन्धकाराच्छन्न मार्ग है, हे मनुष्य ऐसे भयंकर मार्ग में मरण समय तू अज्ञेता कैसे जायगा ? ॥३३॥ शरीर छोड़के यहां से कूच करते समय तेरे पीछे २ कोई भी स्त्री पुत्रादि नहीं जावेगा किन्तु जाते हुए तेरे पीछे केवल सुकृत दुष्कृतनाम पाप पुण्य जावेगे ॥३४॥ विद्या कर्म धर्म शौच और बहुत विस्तृतज्ञान का व्याख्यान इन सब को धन कमाने के उपयोग में प्रायः लोग लगाते हैं किन्तु विद्यादि से अपना परमार्थ करना लोग नहीं जानते और यदि कोई विद्यादिसे परमार्थ करता है तो वही कृतार्थ होकर संसारके सब दुःख बन्धनोंसे मुक्त होजाता है ॥३५॥

निवन्धनीरज्जुरेषा याग्रीमेवसतोरिति ।

द्विचैतांसुकृतोयान्ति नैनांछिन्दन्तिदुष्कृतः ॥३६॥

रूपकूलांमनःस्रोतां स्पर्शद्वीपारसावहाम् ॥३७॥

क्षमारित्रांसत्यमयीं धर्मस्थैर्यवटारकाम् ।

त्यागवाताध्वगांशोघ्रां नौतार्यातांनदीतरैत् ॥३८॥

त्यजधर्ममधर्मं च तथासत्यानृतेत्यज ।

उभेसत्यानृतेत्यक्त्वा येनत्यजसितंत्यज ॥३९॥

त्यजधर्मसंकल्पा-दधर्मंचाप्यलिप्सया ।

उभेसत्यानृतेबुद्ध्या बुद्धिपरमनिश्चयात् ॥ ४० ॥

अधिक जन समुदायमें जो बसने की लचि है यही वाघने वाली रस्सी है, पुण्यात्मा लोग इस रस्सीको तोड़के एकांतमें तप करते हैं परन्तु पापी लोग दिन २ इसी रस्सीमें दूढ़ता से बंधते जाते हैं ॥ ३६ ॥ ऐसी नदी को तर के पार जावे कि जिस में रूप ही लट है, मन ही जिसका प्रवाह वेग है, स्पृश ही जिसमें द्वीप है रस विषय तृणवत् जिसमें बहा जाता है गन्ध ही जिसमें कीचड़ शब्द ही जिसमें जल है, स्वर्गके मार्गमें जो कठिनाई से बहती है, क्षमा ही जिसमें कर्णधार वा पतवार है, धर्म पर स्थिर होता ही जिसकी किनारे पर टहराने वाली रस्सी है त्याग रूप वायुके मार्गमें चलने वाली ऐसी सत्य स्वरूप नौका से पार होने योग्य है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ कामना पूर्वक होने वाले धर्म अर्धत् तथा सत्य निश्चया दोनों का त्याग करके जिसने तुम को त्यागा है उस को तुम भी त्यागो अर्थात् स्वर्गादि उत्तम सुख भोग की कामनासे किया धर्म भी बन्धन का हेतु है इससे उसका त्याग कहा, सत्य निश्चया दोनों का त्यागना मौन होनेके लिये कहा है। विषय वा धर्मादि भोग अनुष्य को त्याग देते हैं नाम जैसे २ भोग चाहता है वैसे प्राप्त नहीं होते इससे उन भोगों को त्याग देवे ॥ ३९ ॥ संकल्पके त्यागसे काम्य धर्म को छोड़ो, तृष्णाके त्याग द्वारा अर्धत्को त्यागो। बुद्धि से सम्यक् निश्चय करके सत्य निश्चया दोनों का त्याग कर मुनि होजाओ और परम निश्चय द्वारा बुद्धिसे स्थिरकरो ॥ ४० ॥

अस्थिरस्थूर्णरनायुयुतं मांसशोणितलेपनम् ।

चर्मावनट्टुदुर्गन्धि=पूर्णमूत्रपुरीषयोः ॥ ४१ ॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमंत्यज ॥ ४२ ॥

योजन्तुः स्वकृतैस्तैस्तैः कर्मभिर्नित्यदुःखितः ।

सदुःखप्रतिघातार्थं हन्तिजन्तूननेकधा ॥ ४३ ॥

ततः कर्मसमादत्तं पुनरन्यन्नबहु ।

तप्यतेऽथ पुनस्तेन भुक्त्वाऽपथ्यमिवातुरः ॥ ४४ ॥

अजस्रमेव मोहान्धो दुःखेषु सुखसंज्ञितः ।

बध्यते मध्यते चैव कर्मभिर्मन्यतसदा ॥ ४५ ॥

इस मानुषी शरीर रूप घर में-हड्डियों की धूनी, नसों के बंधन, मांस और रुधिर से लेस लीप किया गया है, तथा यह शरीर रूप घर चानसे बंधा और मल मूत्र की दुर्गन्धि से ठसा ठसा भरा हुआ है, बुढ़ापा और शोक से युक्त, रोगों का घर, नित्य दुःखी, मल मूत्रादि के क्लिद्रों से प्रत्येक समय मलिनता निकलती है और यह भूतों का निवास स्थान है इस से ऐसे अनित्य घृणित देह को त्याग ने की इच्छा कर ॥ ४१ । ४२ ॥ जी प्राणी अपने किये उन २ कर्मों से नित्य दुःखित है वह अपने दुःख को नष्ट करनेके लिये अनेक प्रकार से अन्य जीवों को मारता वा दुःख पहुंचाता है, उससे फिर नया बहुत पाप उसके पल्ले पड़ जाता है फिर जैसे कुपण्य करके रोगी दुःख पाता है वैसे यह भी उस पाप कर्म से पीडित होता है ॥ ४३ । ४४ बुद्धि के मोहान्धकाराच्छन्न होने से दुःखों में ही निरन्तर सुख मानता है। और उन्हीं अपने किये कर्मों से मनथान के तुल्य सदा ही नथा जाता है इस से संसार में सब दुःख ही हैं ऐसा विचारते हुए मुमुक्षु को सबसे उदासीन होना चाहिये ॥ ४५ ॥

ततोनिवद्दुःखांयोनिं कर्मणामुदयादिह ।

परिभ्रमतिसंसारं चक्रवद्बहुवेदनः ॥ ४६ ॥

सत्त्वंनिकृत्तबन्धस्तु निवृत्तश्चापिकर्मतः ।

सर्ववित्सर्वजित्सिद्धो भवभावविवर्जितः ॥ ४७ ॥

संप्रमेननवंबन्धं निवर्त्यतपसोबलात् ।

संप्राप्ताबहवःसिद्धि मप्यबाधांसुखोदयाम् ॥ ४८ ॥

वह प्राणी कर्म बन्धनों से बंधा हुआ और बहुत पीड़ा भोगता हुआ नये २ कर्म ऋजों का उदय होने से गाढ़ी के पहिये के तुल्य संसार में सब और भ्रमण करता है उस भ्रमण में दुःख से छूटने के लिये घबराता हुआ भी प्रबल जाल में फंसे पक्षी वा मकली के समान छूट नहीं सकता ॥ ४६ ॥ नारद जी कहते हैं कि हे वेदा शुक्रदेव ! जो तुम बन्धनों को काट के और कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प वा मनोरथों का वर्जन करते हुए सर्वेन्द्रियों को जीतने वाले और सर्वत्र सत् असत् के जानने वाले हो जाओ ॥ ४७ ॥ अब तक अनेक ऋषिगर्हि धारणाध्यान समाधि रूप पारिभाषित संपन्न से नवीन ब-

न्धनों की निवृत्ति करके सुख को प्राप्त कराने वाले सर्व बाधा रहित सिद्धि को तपोबल से प्राप्त हो गये हैं सो हे शुक्रदेव ! तुम भी उसी प्रकार तपोबल से सिद्धि को प्राप्त हो जाओ ॥ ४८ ॥

अशोकं शोकनाशार्थं शास्त्रं शान्तिकरं शिवम् ।

निशम्य लभते बुद्धिं तालवध्वां सुखमेधते ॥४९॥

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढ-माविशन्ति न पण्डितम् ॥५०॥

तस्मादनिष्टनाशार्थं मितिहासं निबोधमे ।

तिष्ठते चेद्वशे बुद्धिर्लभते शोकनाशनम् ॥५१॥

अनिष्टसंप्रयोगाच्च विप्रयोगात्प्रियस्य च ।

मनुष्यामानसैर्दुःखैर्युज्यन्ते स्वल्पबुद्धयः ॥५२॥

द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्तादाचिन्तयेत् ॥

नतानाद्रियमाणस्य स्नेहबन्धैः प्रमुच्यते ॥५३॥

जिस सांख्य योग वेदान्तादि के पढ़ने विचारने से शोक नष्ट होता है ऐसे शान्तिकारक कल्याणकारी शास्त्रको शोक निवृत्तिके लिये सुन जानके उस उत्तम बुद्धि को मनुष्य प्राप्त होता है कि जिसे पाकर सुखपूर्वक आगेर उन्नतिके मार्गमें बढ़ता है ॥४९॥ हजारों शोक स्थान और सैकड़ों भयस्थान प्रतिदिन मूर्खके सामने उपस्थित हुआ करते हैं परन्तु पण्डित विद्वान्को शोक वा भय नहीं दवाते, चाहे यों कहों कि जिसे शोक भयादि न दवा सकें वही पण्डित है तथा अन्य मूर्ख हैं ॥५०॥ नारदजी कहते हैं कि हे शुक्रदेव ! यदि तुम्हारा अनवशमें है तो ध्यान देके हजारों उपदेश सुनो ऐसे ज्ञानीपदेश से शोक नष्ट हो जाता है ॥५१॥ निर्वुद्धि वा अल्पमति मनुष्योंका यही चिह्न है कि वे अपने पर कोई अनिष्ट विपत्ति आजाने पर वा प्रिय स्त्री पुत्रादिके वियोगमें अमच्छ दुःख मागरमें डूब जाते हैं ॥५२॥ जो पदार्थ नष्ट हो चुके उन के गुण गुणों का चिन्तन न करें क्योंकि उन गुणोंका चिन्तन वा आदर करने वाले मनुष्य स्नेह वा प्रेमके बन्धनों से छूट नहीं सकता इस लिये सुख भोग से उदासीन होना ही कल्याणकारी है ॥५३॥

दोषदर्शीभवेत्तत्र यत्ररागःप्रवर्त्तते ।
 अनिष्टवर्द्धितं पश्येत्तथाक्षिप्रं विरज्यते ॥५४॥
 नार्थानधर्मो न यशो योऽतीतमनुशोचति ।
 अप्यभावेन युज्येत तच्चाऽस्य न निवर्त्तते ॥५५॥
 गुणैर्भूतानियुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च ।
 सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥५६॥
 मृतं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचति ।
 दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थोऽपपद्यते ॥५७॥
 नाश्रुकुर्वन्ति ये बुद्ध्या दृष्ट्वा लोकेषु सन्ततिम् ।
 सम्यक् प्रपश्यतः सर्वं नाश्रुकर्मोपपद्यते ॥५८॥

विरक्त ज्ञानी पुरुष क्री जिन २ पदार्थों में राग वासना विद्यमान हो उनमें दोष दृष्टि करे अर्थात् इस रागको ही अनिष्ट बढ़ाने वाला देखे तो शीघ्र ही चित्तमें वैराग्य आजाता है ॥५४॥ वीती हुई बातों का शोक करने में धर्म अर्थ और यशका कुछ भी लाभ नहीं है किन्तु शोकसे धर्मादिका अभाव वा नाश तो अवश्य होता है और शोक करने वालेका दुःख निवृत्त नहीं होता ॥५५॥ अच्छे गुण युक्त वस्तु प्राणियोंको प्राप्त होते और उनका वियोग भी होता है यह सभीके लिये नियम है किसी एकके लिये नहीं, यह इष्ट वियोग ही दुःख शोक का कारण है ॥५६॥ जो कोई मेली प्रिय मर गया वा खो गया उसका जो शोक करता है वह एक पहिले दुःखसे द्वितीय शोकजन्य दुःखको प्राप्त होता है इससे शोक करने में दो अनर्थ होते हैं। परशोक छोड़ देने से दोनों दुःख मिटजाते हैं ॥५७॥ संसारमें इष्ट अनिष्ट सुख दुःखके सिलसिला को क्रमसे निरन्तर विचारके साथ जो देखते हैं वे प्रिय वियोग में रोते नहीं हैं सब संसार को सम्यक् देखने वाले का रोना नहीं बनता ॥५८॥

दुःखोपघाते शारीरे मानसेप्युपपस्थिते ।

यस्मिन्नशक्यते कर्तुं यत्नस्तन्नानुचिन्तयेत् ॥ ५९ ॥

भैषज्यमेतद्दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत् ।

चिन्त्यमानं हि न व्यति भूयश्चापि प्रवर्धते ॥ ६० ॥

प्रज्ञयामानसदुःखं हन्याच्छारीरमौषधैः ।
 एतद्विज्ञानसात्वर्थं नबालैःसमतामियात् ॥ ६१ ॥
 अनित्यथौवनरूपं जीवितंद्रव्यसंचयः ।
 आरोग्यंप्रियसंवासी गृध्येत्तत्रनपण्डितः ॥
 नजानपदिकदुःख-मेकःशोचितुमर्हति ।
 अशोचन्प्रतिकुर्वीति यदिपश्येदुपक्रमम् ॥ ६३ ॥

शारीरिक दुःख नष्ट होजाने पर यदि मानस दुःख आज्ञावे और उसकी हटानेका कोई उपाय न दीखे तो उसकी चिन्ता वा शोक न माने ॥ ५९ ॥ दुःखको हटानेका औषध यही है कि जो चिन्ता न करना अर्थात् दुःखको न मानना क्योंकि चिन्ता करनेसे दुःख नष्ट नहीं होता किन्तु और भी अधिक २ बढ़ता है इससे उदासीनता ही श्रेयस्कारी है ॥ ६० ॥ बुद्धिके उत्तम विचारसे मानस दुःखको तथा औषधि सेवनसे शारीरिक दुःखको नष्टकरे यही समझदारोंका कर्तव्य है किन्तु अज्ञानियोंके तुल्य दुःखमें घबड़ावे नहीं ॥ ६१ ॥ युवावस्था, उत्तमरूप, जीवन, धनश्ला संचय करना, नीरोगता और प्रिय वस्तुका संयोग ये सब अनित्य हैं सदा रहने वाले नहीं हैं इससे समझदार विद्वान् यौवनादिमें लिप्त वा आसक्त न हों ॥ ६२ ॥ जो दुःख वा विपत्ति देश भर पर आई हो उसे अकेला अपने पर मानके शोक न करे किन्तु शोक न करे किन्तु शोकातुर न होता हुआ विपत्तिकी हटानेका उद्योग तो करे जो देखे कि मैं इसमें कुछ भी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ तो अवश्य ही दुःख निवृत्तिका उपाय करे ॥ ६३ ॥

सुखाद्बहुतरंदुःखं जीवितेनात्रसंशयः ।
 स्तिग्धत्वंचेन्द्रियार्थेषु मोहान्मरणमप्रियम् ॥ ६४ ॥
 परित्यजतियोदुःखं सुखंचाप्युभयंनरः ।
 अश्नेतिब्रह्मसोऽत्यन्तं नतंशोचन्तिपण्डिताः ॥ ६५ ॥
 त्यज्यन्तेदुःखनर्थाहि पालनेनचतेसुखाः ।
 दुःखेनचाधिगम्यन्ते नाशमेपांनचिन्तयेत् ॥ ६६ ॥
 अन्यामन्यांधनावस्थां प्राप्यवैशेषिकींनराः ।

अतृप्तयान्तिविध्वंसं संतोषयान्तिपण्डिताः ॥ ६७ ॥

सर्वेक्षयान्तानिचयाः पतनान्ताःसमुच्छ्रयाः ।

संयोगाविप्रयोगान्ता मरणान्तंहिजीवितम् ॥६८॥

विद्वान् विचारशीलोंने सम्यक् आन्दोलन करके यह निर्णय कर लिया है कि मनुष्यके जीवन में सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रेम होनेसे मोह वश अप्रिय मृत्यु आकर घेर लेता है ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य संसारी सुखदुःख दोनोंको छोड़ता है अर्थात् हर्ष शोक नहीं जानता वह साक्षात् ब्रह्म होजाता है विद्वान् लोग उसे शोक सागरसे पार हुआ कहते हैं ॥ ६५ ॥ धनादि ऐश्वर्य त्यागनेमें बहुत दुःख होता और धनकी रक्षा करनेमें भी सुख नहीं है और दुःखसे ही धन प्राप्त होता है इस लिये धनका नाश होनेपर चिन्ता न करे । क्योंकि जो सब कालमें दुःखका हेतु है उसके नाशमें तदजन्य दुःखका भी नाश जानी॥ ६६ ॥ धन प्राणिकी भिन्न २ न्यूनाधिक खास २ अवस्थाको प्राप्त होकर साधारण मनुष्य तृप्त न होते हुए अन्तमें नष्ट हो जाते हैं परन्तु पण्डित लोग संतोष कर लेते हैं ॥ ६७ ॥ सभी संघयोंका अन्तमें नाश होता, सभी उत्कृष्टियाँ अन्तमें अवनत होतीं, सभी संयोगोंका अन्तमें वियोग होता और सभी जीवन अन्तमें मरणको प्राप्त होजाता है इस लिये संघय उत्कृष्टि संयोग और जीवनको सुखका हेतु नहीं मानना चाहिये ॥ ६८ ॥

अन्तोनास्तिपिपोसायास्तुष्टिस्तुपरमंसुखम् ।

तस्मात्सन्तोषमेवेह धनंपश्यन्तिपण्डिताः ॥ ६९ ॥

निमेषमात्रमपिहि वियोगच्छन्नतिष्ठति ।

स्वशरीरेष्वनित्येषु नित्यंकिमनुचिन्तयेत् ॥ ७० ॥

भूतेषुभावंसंचिन्त्य येषुदुःखामनसःपरम् ।

नशोचन्तिगताध्वानः पश्यन्तःपरमाङ्गतिम् ॥७१॥

संचिन्वानकमेवैनं कामानामवितृप्तकम् ।

व्याघ्रःपशुमिवासाद्य मृत्युरादायगच्छति ॥ ७२ ॥

तथाप्युपायंसंपश्येद् दुःखस्यपरिमोक्षणम् ।

अशोचन्त्वारभेच्चैव मुक्तश्चाव्यसनीभवेत् ॥ ७३ ॥

ज्ञानियों ने ठीक जान लिया है कि तृष्णा का अन्त नहीं है इसी कारण संतोष में ही बड़ा सुख है इसी कारण विद्वान् लोग संतोष को ही बड़ा धन जानते मानते हैं ॥ ६९ ॥ एक क्षण भर भी आयु का घटना बन्द नहीं होता ऐसी दशा में अपने शरीरों के अनित्य होने पर ज्ञानी को यह शोचना चाहिये कि नित्य वस्तु क्या है ? नित्य वस्तुको जान लेना ही ज्ञान है ॥ ७० ॥ प्राणियों में मुख्य सत्ता का चिन्तन करके जो लोग मनसे परे चेतनात्मा को जानते हैं वे परमपद को देखते हुए संसार मार्ग से पार हुए शोक नहीं करते अर्थात् ज्ञान होते ही शोक मोह नष्ट हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ तमन होकर कामनाओं का संघय करते हुए ही मनुष्य को मृत्यु ऐसे उठा ले जाता है कि जैसे वाघ पशु को उठा लेजावे ॥ ७२ ॥ यद्यपि मृत्यु रूप वाघ मुख वायें खड़ा है तो भी दुःख से बचने वा छूटने का उपाय ज्ञान दृष्टि से देखे । शोक को त्याग के परमार्थ का आरम्भ करे और चित्त से विषयों की आसक्ति को छोड़ता हुआ व्यसनों का त्याग करे । अर्थात् परमार्थ तत्त्वज्ञान में पहुँचते ही पहाड़ों के तुल्य बड़े २ दुःख भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ७३ ॥

शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु चरसेषु च ।

नोपभोगात्परं किञ्चिद्दुःखं धनस्य वा ॥ ७४ ॥

प्राक्संप्रयोगाद्भूतानां नास्ति दुःखं परायणम् ।

विप्रयोगात्सर्वस्य न शोचेत्प्रकृतिस्थितः ॥ ७५ ॥

धृत्याशिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुषा ।

चक्षुःश्रोत्रे च मनसा मनोवाचं च विद्यया ॥ ७६ ॥

प्रणयं प्रति संहृत्य संस्तुतेष्वितरेषु च ।

विचरेदसमुन्नद्धः ससुखी स च पण्डितः ॥ ७७ ॥

अध्यात्मरतिरासो नो निरपेक्षोतिरामिषः ।

आत्मनैव सहायेन यश्चरेत्ससुखी भवेत् ॥ ७८ ॥

शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध इन पांचो विषयों में धनी वा निर्धन दोनों ही को भोगने से भिन्न अन्य कुछ लाभ नहीं है ॥ ७४ ॥ जिस वस्तु के नाश में महादुःख होता है उसके प्राप्त होने से पहिले कुछ भी दुःख वा सुख नहीं होता इस कारण प्राप्ति से पहिले की दशा को शोचता हुआ शोक न

करे ॥ ७५ ॥ उपस्थेन्द्रिय और उदर की रक्षा रखने के लिये धैर्य से काम लेवे अर्थात् अनुचित काम और अभोज्य से बचने में धीरज रखे, आंखों से देखता हुआ हाथ पांव की रक्षा करे मानस विचार से आंख कान की रक्षा करे और विद्या के द्वारा मन और वाणी को अनुचित से बचावे अर्थात् मन वाणी को विद्याभ्यास में लगावे ॥ ७६ ॥ प्रशस्त और निन्दित दोनों से आत्तवित्त को हटाकर जो पुरुष, शान्ति शील उदासीन भावसे बिचरे वही सुखी और वही परिहृत है ॥ ७७ ॥ जो अपने अध्यात्म नाम भीतरी विचार में स्थिर रहता हुआ अर्थात् बाहरी अनुकूल प्रतिकूल विषयों में हर्ष शोक क्रोध न मानता हुआ केवल परमात्मा की सहायता से ही बिचरे वही सुखी जानो ॥ ७८ ॥

सुखदुःखविपर्यासो यदासमुपपद्यते ।

नैनंप्रज्ञासुनीतंवा त्रायतेनापिपौरुषम् ॥७९॥

स्वभावाद्दयत्नमातिष्ठेद् यत्नवान्नावसीदति ।

जरा मरणरोगेभ्यः प्रियामात्मानमुद्धरेत् ॥८०॥

रुजन्ति हि शरीरोणि रोगाः शारीरमानसाः ।

सायकाद्भवतीक्ष्णाग्राः प्रयुक्ताद्दृढधन्विभिः ॥८१॥

व्यथितस्य विधित्साभिस्ताम्यतो जीवितैषिणः ।

अवशस्य विनाशाय शरीरमपकृष्यते ॥८२॥

स्त्वन्ति न निवर्त्तन्ते स्तोतांसि सरितामिव ।

आयुरादाय मर्त्तानां रात्र्यहानि पुनः पुनः ॥८३॥

जब सुखके समय विपत्ति रूप दुःख आ जाता है अर्थात् सुखके बदले दुःख आता है तब नीति वा बुद्धिमानी और पुरुषार्थ इनमें से कोई भी दुःख से नहीं बचाता ॥७९॥ रोगादि रूप दुःख आने से पहिले स्वभाव से ही प्रतिकूलात्मक दुःख निवृत्तिके लिये यत्न करता रहे सदा यत्न करने वाला दुःख नहीं पाता और मोक्षार्थ यत्न करता हुआ, जरावस्था, मरण और रोगादि के चक्करसे अपने प्रिय आत्माको बचावे ॥८०॥ जैसे प्रवल्गधनुष धारीने छोड़े पने बाण शरीरोंमें बिंधकर पीड़ित करते हैं वैसे ही शारीर और मानस

रोग प्राणियोंके शरीरों को पीड़ित करते हैं ॥८१॥ नये २ कामोंकी इच्छाओं से पीड़ित भ्रान्ति युक्ति जीवन चाहता हुआ वेवश प्राणीके विनाशके लिये शरीर खेंचा जाता है अर्थात् प्राणीके अधोगतिके अर्थ शरीर तंग किया जाता है ॥८२॥ जैसे नदियोंके जो प्रवाह तृणादिके सहित आगे २ बहते चले जाते हैं वे फिर पीछे लौट कर नहीं आते वैसे ही आयुको लेकर दिन रात रूप कालके प्रवाह जो चले जा रहे हैं वे फिर लौट कर नहीं आते ॥८३॥

व्यत्ययोऽह्ययमत्यन्तं पक्षयोःशुक्लकृष्णयोः ।

जातान्मर्त्याञ्ज्वरयति निमेषन्नावतिष्ठते ॥८४॥

सुखदुःखानिभूनाना—मजरोजरयत्यसौ ।

आदित्योह्यस्तमभ्येति पुनःपुनरुदेतिच ॥८५॥

अदृष्टपूर्वानादाय भावानपरिशङ्कितान् ।

इष्टानिष्टान्मनुष्याणा—मस्तंगच्छन्तिरात्रयः ॥८६॥

योयमिच्छेद्दयथाकामं कामानांतदवाप्नुयात् ।

यदिस्थान्नपराधीनं पुरुषस्यक्रियाफलम् ॥८७॥

संयताश्चिदक्षाश्च मतिमन्तश्चमानवाः ।

दृश्यन्तेनिष्फलाःसन्तः प्रहीणाःसर्वकर्मभिः ॥८८॥

शुक्लके वाद कृष्णपक्ष और कृष्णके वाद शुक्लपक्ष पारापारीसे आयाजाया करते हैं और वह आना उत्पन्न हुए मनुष्योंकी आयुको प्रतिक्षण घटाता हुआ एक क्षण भर भी नहीं ठहरता ॥८५॥ यह वार २ सूर्यके उदय अस्तसे होने वाला दिनरात आदि कालका प्रवाह स्वयं अजर अमर रहता हुआ प्राणियोंके सुख दुःखोंको जीया करता अर्थात् सुखको नष्ट करके दुःख को लाता और दुःखको नष्ट कर फिर सुखको लाता है ॥८५॥ जिन कामोंकी शंका भी नहीं है कि ऐसे काम होंगे तथा जिनको पहिले कभी नहीं देखा ऐसे मनुष्य के इष्ट अनिष्ट भावों नाम पदार्थों को माथ लेकर दिन रात चले जा रहे हैं। कल जो २ मनुष्यादि वा घनादि मौजूद थे वे आज न रहे कल का दिन उनको साथ ले गया ॥८६॥ यदि मनुष्यके कर्मोंका फल ईश्वर वा देवके आधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती वह अपनी उस कामनाको पूरी कर लेता ॥८७॥ संयमसे रहने वाले चतुर बुद्धिमान् मनुष्यभी सबकर्मों से हीन निष्फल अर्थात् दुःखी और दरिद्र दीखते हैं ॥८८॥

अपरेवालिभाःसन्तो निर्गुणाःपुरुषाधमाः ।
 आशीर्भिरप्यसंयुक्ता दृश्यन्तेसर्वकामिनः ॥ ८६ ॥
 भूतानामपरःकश्चिद्धिसायांसततोत्थितः ।
 वज्रनायांचलोकस्य स्वसुखेष्वेवजीर्यते ॥ ८७ ॥
 अचेष्टमानसासीनं श्रीःकञ्चिदुपतिष्ठते ।
 कश्चित्कर्मानुसृत्यान्यो नाप्राप्यमधिगच्छति ॥ ८९ ॥
 केषांचित्पुत्रकामाना-मनुसन्तानमिच्छताम् ।
 सिद्धौप्रयतमानानां नचाण्डमुपजायते ॥ ९२ ॥
 गर्भाञ्चौद्विजमानानां क्रुद्धादाशीविपादिव ।
 आयुष्मान्जायतेपुत्रः कथंप्रेत्यह्वाभवत् ॥ ९३ ॥

तथा अन्य महासूखं निर्वुद्धि मव गुणोंसे रहित नीच ऐसे लोग धन
 पुत्रादि सब कामनाओंसे पूर्ण दीखते हैं । कि जिनको सज्जन वा धर्मात्मा
 लोग अच्छा नहीं कहते मानते ॥ ८६ ॥ तथा अन्य कोई पश्वादि प्राणियों
 की हिंसासे निरन्तर प्रवृत्त रहने वाले और अनेक प्रकारसे लोगोंको ठगने वाले
 मनुष्य जन्मभर मरणपर्यन्त दुःखी दीखते हैं ॥ ८७ ॥ और धनकी प्रेदायशका
 कुछ भी काम न करते किन्तु चुप बैठे हुए किसीके पास निरन्तर धन चला
 आता है । तथा कोई अन्य बहुत परिश्रम करके भी अप्राप्य धनादिको
 नहीं प्राप्त होता ॥ ८९ ॥ कोई लोग चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे सन्तान
 ही हमारी संपत्तिके मालिक हों ऐसे अनेक श्रीमान् पुत्र होनेके उपाय करते
 हुए भी निर्वंश दीखते हैं गर्भस्थिति नहीं होती ॥ ९२ ॥ और अनेक
 लोग व्यभिचारादि करते हुये चाहते हैं कि कहीं गर्भ न रहजाय माँपके तुरन्त
 गर्भ रहनेसे डरते हैं उनके यहां चिरजीवी रुष्ट पुष्ट ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है
 जो जानो मरके फिसे जीवित होगया हो ॥ ९३ ॥

देवानिष्ठातपस्तपत्या कृपणःपुत्रगृह्णिभिः ।
 दशमासान्परिधृता जायन्तेकुलपांसनाः ॥ ९४ ॥
 व्याधिभिर्मध्यमानानां त्यजतांविपुलंधनम् ।
 वेदानांनपकर्षन्ति यतमानाश्चिकित्सकाः ॥ ९५ ॥

तेचापिनिपुणवैद्याः कुशलाःसंभृतौषधाः ।

व्याधिभिःपरिदलश्यन्ते मृगाव्याधैरिवार्दिताः ॥ ६६ ॥

तेपित्रन्तःकृपायांश्च सर्पापिबिबिधानिच ।

दृश्यन्तेजरयाभग्ना नंगानागैरिवोत्तमैः ॥ ६७ ॥

केशाभुविचिकिन्सन्ते रोगान्तान्मृगपक्षिणः ।

श्वापदानिदरिद्रांश्च प्रायोनात्ताभवन्तिते ॥ ६८ ॥

और कहीं ऐसा दीखता है कि अच्छे नामी प्रतापी पुत्र होनेके लिये देवतोंका आराधन और तप किया तब दश महीने तक गर्भ रहा परन्तु अन्तमें कुल कलंकी कुपुत्र पैदा होते हैं ॥ ६४ ॥ अनेक लोग महाभयङ्कर रोगोंसे पीड़ित होते हुये रोग निवृत्ति के लिये बहुत धन खर्च करने वाले रोगियों के दुःखको यत्र करते हुए भी वैद्य डाक्टर दूर नहीं करपाते ॥ ६५ ॥ और वे अच्छे २ नामी चतुर वैद्य अच्छी २ औषधियोंको रखने वाले होने पर भी रोगोंसे ऐसे पीड़ित होते हैं कि जैसे वधिका लोगोंसे मृग पीड़ित किये जाते हैं ॥ ६६ ॥ वे लोग अनेक प्रकारके औषधोंसे बनाये घृतोंको कपायोंको पीते और च्यवनप्राशादि पीष्टिक औषधोंको सेवन करते हुए भी बुढ़ापेसे ऐसे नष्ट हुए दीखते हैं कि जैसे अच्छे हाथी पहाड़के टुकड़ोंको गिराके नष्ट करते हैं ॥ ६७ ॥ और यह भी देखने शोचनेकी बात है कि मू-नगडलमें जंगलके हरिणादि मृग वा पक्षियोंकी चिकित्सा कौन करता है ? अर्थात् जंगलके अनेक जीव और दरिद्री गरीब लोग प्रायः रोगोंसे पीड़ित होते ही नहीं ॥ ६८ ॥

घोरानपिटुराधर्षान् नृपतीनुग्रतेजसः ।

आक्रम्याददृतेरोगाः । पशून्पशुगणाद्भव ॥ ६९ ॥

इतिलोकमनाक्रन्दं मोहशोकपरिप्लुतम् ।

स्त्रोतसासहसाक्षिप्तं ह्रियमाणवलीयसा ॥ १०० ॥

नधनेननराज्येन नोग्रेणतपसातथा ।

स्वभावमतिवर्त्तन्ते येनियुक्ताःशरीरिणः ॥ १०१ ॥

नस्त्रियेरन्नजीर्यैरन् सर्वेस्युःसर्वकामिनः ।

नाप्रियंप्रतिपश्येयुस्तथानस्यफलेसति ॥ १०२ ॥

उपर्युपरिलोकस्य सर्वोगन्तुंसमीहते ।

यततेचयथाशक्ति नचतद्वृत्ततेतथा ॥ १०३ ॥

संसार में जो बड़े २ तेजस्वी प्रतापी किसी से न दबने वाले किन्तु बड़े शूर सिंहादि को पकड़ने मारने वाले देश भरके राजाओं पर भी आक्रमण करके रोग ऐसे ही दवा लेते हैं कि जैसे सिंह गीदड़ों को दवा लेवे ॥ ९९ ॥ मनुष्य को संसार की ऐसी दशाओं को देखते हुए चित्त में शान्ति स्थापित करनी चाहिये । इस प्रकार शोक मोह और दुःखादि से घेरे हुए लोगों को अति बली कालप्रवाह जंच नीच दशा में गिरा रहा है ॥१००॥ जो २ प्राणी अपने २ प्रबल स्वभाव में बंधे हुए हैं उन का वह काम क्रोधादि के गढ़ों में गिराने वाले स्वभाव की वामना धन से राज्य से वा घोर तप करने से भी दूर नहीं होती ॥ १०१ ॥ यदि मनुष्यादि प्राणियों की सभी इच्छा पूरी होने लगे तो न कोई मरे न बुढ़ा हो और न अप्रिय को देखे किन्तु सबकी सब कामना निद्रु हो जावे ॥ १०२ ॥ संसार में सभी प्राणी जंची २ दशा में जाने की चेष्टा स्वभाव से ही करते हैं और यथाशक्ति वैना ही यत्न भी करते हैं। परन्तु वैना न होता और न हो सकता है ॥ १०३ ॥

ऐश्वर्यमदमत्तांश्च मत्तान्मद्यमदेनच ।

अप्रमत्ताःशठाःशूराः विक्रान्ताःपर्युपासते ॥ १०४ ॥

क्लेशाःपरिनिवर्तन्ते केषांचिदसमोक्षिताः ।

स्वस्वंचपुनरन्येषां नकिंचिदधिगम्यते ॥ १०५ ॥

महञ्चफलवैषम्यं दृश्यतेकर्मसन्धिषु ।

वहन्तिशिविकामन्ये यान्त्यन्येशिविकागताः ॥ १०६॥

सर्वेषामृद्धिकामाना-मन्येरथपुरस्सराः ।

मनुष्याश्चशतस्त्रीकाः शतशोविगतस्त्रियः ॥ १०७ ॥

द्वन्द्वारामेषुभूतेषु गच्छन्त्येकैकशोनराः ।

इदमन्यत्पदंपश्य नात्रमोहंकरिष्यसि ॥ १०८ ॥

संसार में यह भी देखा जाता है कि जिन को अपने धनी वा राजा

रईस होने का नशा चढ़ा है वा जो मद्य के नशा में नस्त हैं उन लोगों की प्रसाद वा नशा से रहित पराक्रमी शूरवीर मूर्ख लोग सेवा करते हैं ॥१०४॥ किन्हीं लोगों के दुःख विना ही देख भाल किये स्वयं नष्ट हो जाते हैं, तथा किन्हीं की स्वयं ऐसे दुःख आघेरते हैं कि किनका कुछ भी कारण खोजने पर नहीं मिलता ॥ १०५ ॥ और कहीं ऐसा विषम उलटा फल दीखता है कि पालकी में चढ़के चलने वाले दुःखी और उसी पालकी वा पीनस का बोझा उठाने वाले सुखी हैं। जैसे पालकी में चढ़े रोगी रईस रोग पीड़ा से चिस्लाते और कहार आनन्द करते हैं ॥ १०६ ॥ कुछ राजा रईस लोग ऐसे हैं कि जिनके रथादि सवारी के आगे पीछे भृत्य लोग दौड़ा करते हैं। किन्हीं के घर में सैकड़ों स्त्रियां हैं वे सब काम भोग के विना दुखिया और सैकड़ों पुरुष स्त्रियों के विना दुःखी हैं ॥ १०७ ॥ हर्ष शोक हानि लाभ सुख दुःखादिमें रमने वाले प्रायः ऐसे ही सब दुःखी दीखते हैं। अर्थात् ८१ श्लोक से इधर संसार में नाना प्रकार के दुःख दिखाये हैं अब नारद जी कहते हैं कि हे शुकदेव जी। यह आगे कहा विचार और देखो जिस से फिर तुम को मोह नहीं होगा ॥ १०८ ॥

त्यजधर्ममधर्मंच उभेसत्यानृतेत्यज ।

उभेसत्यानृतेत्यक्त्वा येनत्यजसितंत्यज ॥१०९॥

एतत्तेपरमंगुह्य—माख्यातमृषिसत्तम ।

येनदेवाः परित्यज्य मर्त्यलोकं दिवंगताः ॥ ११० ॥

ततोमुहूर्त्तंसंचिन्त्य । निश्चितङ्गतिमात्मनः ।

परावरज्ञोधर्मस्य परानैश्रेयसींगतिम् ॥१११॥

कथंत्वहमसंश्लिष्टो गच्छेयंगतिमुत्तमाम् ।

नावर्त्तयंयथा भूयोयोनिर्सकरसागरे ॥११२॥

तुम धर्म अधर्म दोनोंको छोड़ो, सत्य असत्य दोनोंको छोड़ो इन दोनों सत्य असत्यको छोड़के जिस मनोरथ करके तुम हीन हो उसे भी छोड़दो। जैसे प्रकाश अन्धकारादि दो २ साथ ही साथ आगे पीछे लगे रहते हैं। वैसे ही अधर्म के साथी धर्मका तथा असत्य के साथी सत्यका त्याग कहा जानो ॥१०९ नारद जी कहते हैं कि हे उत्तम ऋषि शुकदेव जी! यह परमरहस्य

विचार हम ने तुम से कहा है कि जिस ज्ञानके प्रभावसे देवता लोग मर्त्य-लोक को छोड़ के स्वर्गकी प्राप्त हुए हैं ॥ ११० ॥ इसके पश्चात् एक मुहूर्त्तनात्र धर्म के तत्त्वज्ञानी शुक्रदेव जी ने अपनी परम निश्चयसगति का निश्चित विचार करके अपने मन में कहा कि हम संसारके सब ऋगड़ों से मुक्त होकर ऐसी उत्तमगतिकी कैसे प्राप्त हों कि जिस से चौरासौ लाख योनियों के महाभयंकर अगाध संसार सागर में डूबने के लिये फिर न लौटें ॥१११। ११२॥

परंभावांहिकाङ्क्षामि यतोनावर्ततेपुनः ।

सर्वसङ्गान्परित्यज्य निश्चितोमनसागतिम् ॥११३॥

तत्रयास्यामि यत्रात्मा शममेऽधिगमिष्यति ।

अक्षयम्प्राव्य यश्चैव यत्रस्थास्यामिशाश्वतः ॥११४॥

नतुयोगमृतेशक्या प्राप्तुंसापरमागतिः ।

अवबन्धोहिबुद्ध्यं कर्मभिर्नोपपद्यते ॥११५॥

तस्माद्योगंसमास्थाय त्यक्त्वागृहकलेवरम्

वायुभूतः प्रवेक्ष्यामि तेजोराशिं दिवाकरम् ॥११६॥

इति मोक्षधर्मपर्वणि ३३ अध्याये नारदगीतापूर्णा ॥

महर्षिं शुक्रदेवजी फिर कहते हैं कि हम उस भावकी काङ्क्षा करते हैं कि जिस से फिरकभी दुःख सागर में नहीं पड़ें सब चराचर वस्तुओंकी मनसे भुलाकर मन से अपनी गति निश्चित करके वहां जाऊंगा जहां मेरे आत्माकी पूर्ण शान्ति प्राप्त होगी और जिस दशमें अजर असर अभय हो कर अनन्त काल तक स्थिर रहूंगा ॥ ११३। ११४ ॥ परन्तु पूर्ण योग समाधिस्थ हुए बिना वह परमगति [मोक्ष] किसी की कभी प्राप्त हो नहीं सकती और ज्ञानी पुरुष का शेष कर्मों से बन्धन ही नहीं सकता तिससे योगसमाधि में स्थित होके और इस शरीर-रूप अशुद्ध महामलिन घरकी त्यागकर वायु के तुल्य अपने सूक्ष्म स्वरूपसे तेज स्वरूप आदित्य नगडलमें प्रवेश करूंगा ॥ ११५। ११६ ॥ ऐसा विचार करके शुक्रदेव जी योग समाधिस्थ होकर और स्थूल शरीर को छोड़ के मोक्षकी प्राप्त हुए ।

यह मोक्षधर्म पर्वमें नारदगीता समाप्त हुई ।

श्रीर गीतासंग्रह पुस्तक भी समाप्त हुआ ॥

श्रीमद्भागवतकी विषयसूची

अष्टमस्कन्ध.

अध्याय	विषय	पृष्ठाङ्क
१	स्वायम्भुव आदि चार मनुओं का वर्णन	९२९
२	ग्राह से ग्रसेहृण गजराज का भगवान् की स्तुति करना.	९३३
३	भगवान् का आकर गजराज को छुड़ाना और ग्राह को भी शाप से छुटाना.	९३७
४	ग्राह को गन्धर्व का शरीर प्राप्त होना तथा गजराज को भगवान् के पार्षद का पद प्राप्त होना.	९४२
५	पाँचवें और छठे मनु का वर्णन तथा देवताओं का भगवान् की स्तुति करना.	९४६
६	भगवान् की सम्मति से देवताओं का दैत्यों के साथ मेलन करना.	९५३
७	विषसे भयभीत हुए देवताओं का महादेवजी की प्रार्थना करना तब महादेवजी का उस विष को पीना.	९५८
८	समुद्रमें से उत्पन्नहुई लक्ष्मी का भगवान् को वरना और भगवान् का मोहिनी अवतार धरना.	९६५
९	दैत्यों का मोहिनीको अमृत देना और मोहिनी का देवताओं को अमृत पिलाना.	९७१
१०	देवासुरसंग्राम, देवताओं का घवड़ाना और भगवान् के प्रकट होने का वर्णन.	९७५
११	दैत्यों के वध से नारदजी का देवताओं को रोकना और शुक्राचार्यजी का दैत्यों को जीवित करना.	९८१
१२	भगवान् का महादेवजी को मोहिनीरूप दिखाना और रुद्र का मोहित होना.	९८७
१३	सातवें मनु से लेकर छः प्रकार के मन्वन्तरोंका वर्णन.	९९४
१४	मनु आदिकों के कार्य का पृथक् २ वर्णन.	९९७
१५	बलि का विश्वजित् नामक यज्ञ करके स्वर्ग को जीतना	९९९
१६	कश्यपजी का अदिति को पयोत्रत का उपदेश करना.	१००३
१७	पयोत्रत के प्रभाव से अदिति के पुत्ररूप से भगवान् का प्रकट होना.	१०१०
१८	भगवान् वामनजा का बलि के यज्ञ में जाना	१०१४
१९	बलि का तीन पग पृथ्वी देना स्वीकार करना और शुक्राचार्यजी का निषेध करना.	१०१८